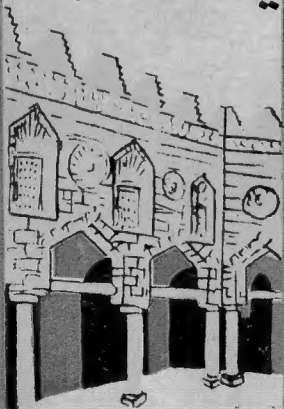

أحمد موسى سالم

الإسلام

وقضايانا المعاصرة

الإسلام وقضايانا المعاصرة

أحمد موسى سالم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا
لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ
قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي“

قرآن کیم

الهدوء

إلى روح عبد الناصر العظيم
في وجدان جيئله العظيم
وإرادة شعبه العظيم

المؤلف

مقدمة

جرعة من الحزن

في فجر صدور هذا الكتاب مات « جمال عبد الناصر » قوة عمل هذه الأمة ، وشعلة أملها ، طوال الثمانية عشر عاما الماضية . اظلمت الدنيا فجأة على مصر وعلى جميع عناصر الأمة العربية في لحظة قاتمة طويلة ، لحظة ليست من هذا الزمن ، أخذت فيها السماء الحالكة تطر على المتفجعين الذين سحقهم أعصار الظلام القابض وإبلا من الزهور الدالية ، والأغصان المتطائرة ، والبسمات الميتة ، والآمال المطحونة ، يوشطيايا القلوب ، ورذاذ الدموع ، وقطع التأوهات ، داخل مجرى هذا السؤال الوحيد الذي اجترف كل الأنفس ، السؤال الذي جمع بين الجماهير وطلانها وقياداتها ، وساوى بينها في حس واحد وصوت واحد ، وهو : « كيف ذهب هذا الذي لا نعيش بغيره ! ؟ » . ولكن الظلام لم يلبث أن انتشع فجأة كما حل فجأة . لقد انتشع بإشراق عبد الناصر مرة أخرى . لقد أشرق بروحه في أرواح الجماهير ، لقد أشرق فيهم بالكلمة ، والحركة ، والإيماء ، والنظرة ، وبهذه الخطى الشعورية الواسعة منهم نحو أغلى أهدافه ... بهذه الإرادة المصممة الواعية على تحقيق كل هذه الأهداف . لقد كانت مسيرة وداعه حشرا للأمة كان هو مركز جاذبيته . لقد كانت تجسيدا - بعد جرعة كبيرة من الحزن - لصورة الوحدة المنشودة ، وميثاقا بالدموع ، وتماسك الأيدي ، وتشجيع الصدور ، وصحوة القلوب ، على المبادئ والغايات التي دعا إليها ، وعاش ومات في سبيلها ...

ولكن ... لقد كانت حياة عبد الناصر كلها ثمنا لهذه المحطات العظيمة من الوحدة الثبالة التي صنعتها الجماهير - من الخليج للمحيط - حول جثمانه الغالي المنطفىء ... والذي ينبغي أن يكون هو أن لا نحتاج - مرة أخرى - من أجل قيام الوحدة وتجسيدها واستمرارها في حياتنا القومية الى كل هذا الحزن والفجعة ... أن ما ينبغي أن يكون هو أن يبقى الروح العظيم لعبد الناصر ، الروح الذي أن ينطفىء أبدا ، هو وأرواح كل قادة أمتنا العظام ، في وى هذه الجماهير المؤمنة الأمينه وهى على طريقها الصحيح للجهاد بكل منطلقاته ، لكي تهزم العدو ، وتبنى التقدم ، وتحقق الوحدة .

وقصول هذا الكتاب ، التي كتبت كلها قبل موته ، هى في كل حرف منها ثمرات فكرية تضجت تحت شمس حياته ، واستظلت بشرف نضاله ، وامتدت بإبعاده وراء صدق عمله ، وتعبيرا عن حاجة الأمة العربية الملحة - كما كان يرى ذلك ويؤمن به - الى تصاعد الثورة بالفكر العربى ليظل هذا الفكر بصعوده قادرا دائما على أن يقود الثورة الكاملة بالانجاز . وانه لمن البديهي انه ما كان من الممكن لأحد أن يطرح ويناقش الموضوعات والقضايا التي تعرض لها هذا الكتاب لولا قيام هذه الثورة العربية الأصيلة التي قادها عبد الناصر في مصر ، ومكن لها في الوطن

العربي ، رافعا بها من اعلام مبادئها قيمة الحرية ، وقيمة الفكر ، وقيمة العمل ، وقيمة الانسان ...

ولسوف يرى القاريء ان المضمون كله في « قضايا العصر » وفيما تتلمسه لها من حلول وايضاحات في ضوء الاسلام هو المضمون كله لحياة عبد الناصر ، واهداف عبد الناصر ، الذي هو المضمون كله في نفس الوقت لحياة واهداف كل من سبقوا ، ومن سيلحقون ، من قادتنا وزعمائنا وابطلاننا ، على طريق وجود ونمو وانتصار الامة العربية في كل تاريخها . مثل هذا الهدف العظيم حققه محمد - صلى الله عليه وسلم - مرة فريدة هادية وباقية على الدهر - وهو « جمع شتات الامة العربية بالايمان على عقيدتها ، حتى يجتمع شتاتها بالوحدة فوق ارضها » !

هذا الهدف في وضوحه وبساطته بلازمننا ملازمة الظل - بغير تغير - كل مراحل التاريخ . انه يعكس حاجتنا دائما الى وحدة الفكر ، ووحدة جميع المواطنين ، ووحدة السيادة على الارض ، والاستثمار للموارد . وهو بذلك يحدد دائما وحدة أسلوب النضال لتحقيق كل هذه الاهداف في وحدة عمل ووحدة عقيدة . وهو يحدد أيضا خطط العدو التي لا تتغير تجاهنا . ان هدفنا البسيط والواضح عبر التاريخ يعطينا مفتاح فكر العدو ويفضح اهدافه . ان العدو الذي يعاني من الشتات - الذي هو سببه فوق كل الارض - يعمل طوال القرون والسنين على أن يجمع « شتات » فكره في اتجاه غزونا ، وذلك ليجمع « شتات » افراده وعناصره فوق ارضنا . معنى هذا ان « شتاتنا » هو اعظم اهداف العدو ، وبالمقابل فان « وحدتنا » هي اعظم اهدافنا . ولما كان العدو وهو يزعم انه يريد أن يجمع شتاته على ارض العرب انما يعني انه يبرر بكل الصلف والوقاحة تمزيق وحدتنا الفكرية بالتآمر ، وتمزيق وحدتنا السياسية والاقتصادية بالعدوان ، كانت الحرب العدوانية اللانسانية هي طريقه الوحيد لتحقيق اهدافه ، وكانت الحرب الدفاعية التحريرية هي طريقنا الوحيد لتحطيم خطته ، فوق كل الاحزان والتحديات .

الشتات والعودة

لقد كتبنا دائما نريد السلام ، وكان العدو دائما يريد الحرب ، واليوم نحن في حرب دائمة مع العدو ، حرب فرضتها الصهيونية باسم العودة : بعد « الشتات » الى فلسطين ، وفرضها الاستعمار باسم العودة : بعد الرومان الى احتلال ابدى لأرض العرب ! ... وهي حرب طويلة ضارية. مهما تطلها من مراحل هدنة بغير سلام !

ولكن الحرب التي فرضها العدو ، وسيظل يفرضها تحت أي شعار لم تكن -وليدة أحداث ١٩٤٨- ، أو يونيو ١٩٦٧- ، لقد كانت عملية غزو ضخمة ، غير مسبوقه ، سارت على مدى عشرات السنين بالتحكم الذاتي . والاساليب الميبرناتيكية*Cybernetics لتحريك وتوجيه كل القوى المنظورة

(*) الميبرناتيك علم القواهر العامة لعمليات التوجيه الذاتي والالى في الوحدات =

وغير المنظورة التي تملكها الصهيونية وملكها الاستعمار نحو هدفها المحدد . لقد اشتملت هذه الحرب قبل اعلانها على حروب صامتة ، ضارية ، غير معلنة ، استهدفت فكرنا ، ومعتقداتنا ، وقدراتنا الحضارية ، لكي يسقط العدو علينا هذا « الشتات الفكري » الذي يساعد على غزونا ، وتحقيق الخلاص مما يزعمه من « شتاته الوطني » فوق أرضنا !!

لقد كان مضمون سياسة التحالف بين الصهيونية والاستعمار أن اسرائيل هي « الكوبرا » التي ستبتلع الرجل - أي العرب - وأنه يازم لكي يتطلع الكوبرا الرجل أن تضعه في التخدير والذهول وشتات الفكر ، ومن ثم تعلن الكوبرا عن أهدافها وتشرع في ابتلاعه واحتوائه ، ومن ثم أيضا - وهو في نومة الشتات الفكري - تشرع في هضمه وإذابته وامتصاصه ، مع أقصى ما تريده اسرائيل لنفسها من الأمن دون اعتراض ... ودون مقاومة !

لذلك فإن بداية العلنية للخطط الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر كانت تغني اقتراب موعد الحرب المسلحة ... كانت تعني أن العدو قد وثق من أنه أصاب قدم « أخيل » العربي ، وأن العرب قد صاروا بأفكارهم الدارسة ، ومعتقداتهم المنظمة ، وانتماءاتهم المتعددة في شبه نومة « الشتات » ... وأنه في مستقر كلمة الله من قلوب العرب قد نعت العدو بأكاذيبه نفثة الشيطان فتبددوا ... لذلك رفع العدو رأسه ، وازاح قناعه ، وأطلق صيحته ، وبدأ في حملة كراهيته الشديدة على العرب بنشد للمتعصبين الصليبيين في أوروبا « أغنية رولان » ويذكر بمأسعهم فيهم الأتراك المسلمون ... ثم في خوضاء إنشيدته ودعاياته المسبومة أخذ يسوق جموعه وعتاده وعصاباته إلى فلسطين ... ثم أعلن الحرب ... التي لم تنته بعد !!

كان هذا هو السبب في أننا عندما ظهرت حركة « هاسكالا » أي التنوير أو « الصقل » اليهودية سنة ١٧٨٩ ، وعندما بدأ يهود أوروبا يعيدون تشكيل وتوحيد أفكارهم الحديثة في اتجاه يلائم الهدف الصهيوني ، فينبهون بينهم حلم « العودة » وأمل « الخلاص من الشتات » ... ويناضلون لتجميع وإقامة « ذات قومية » لليهود من التيه والعدم ... كنا هنا في أعقاب الاستنزاف العثماني ، وداخل مخطط التخدير الاستعماري واليهودي نفض في النوم تحت حكم اثنين من رؤساء عصابات الماليك : مراد بك ... وأبراهيم بك !!

وعندما انعقد مؤتمر بال الصهيوني الشهر سنة ١٨٩٧ ليعلم قواعد بناء الدولة اليهودية المقترحة - بعد نحو مائة سنة من « الصقل » والتنوير - لم نسمع بشيء من ذلك ، وكألما وقع الأمر في عالم غير عالنا ... لم نسمع به إلا بعد ما يزيد على نصف قرن من وقوعه ... أي بعد الثورة !

وعندما أعلنت انجلترا على لسان وزير خارجيتها تأييدها لأمانى

التكثيكية ، والكاثاث الحية ، والنظمات الانسانية . ولقد نشأ هذا العلم الحديث كتجربة حتمية لجهومة من الانجازات العلمية منها الالكترونيات التي جعلت في الإنسان بناء نظام سريع للتحكم الآلي المبرمج بواسطة القول الالكترونية .

الوطن القومي لليهود نظر كل منا للآخر نظرة « ميتة » ... وتساءلنا : ماذا هناك ... لم تكن ندرى ماذا وراء هذا « التفضل » الإنجليزي بوطن قومي لليهود في فلسطين ... مع تفضل آخر باستقلال وطن عربي للعرب في فلسطين ايضا ... كانت عقولنا بالتخدير الاستعماري الصهيوني ... ضائعة في « الشتات » وعاجزة عن أن تعبر سيناء الى فلسطين .. كنا هنا في مصر مشغولين بأسعار القطن - الذي كان في أيدي الإنجليز واليهود - صعدوا وهبوطا .. ومشدوهين أمام تلك « التقديمية » المفاجئة التي رأينا عليها كثيرا من عمدة الفلاحين ، ومشايخ الأقاليم القرويين ، بشريون الخمر ، وبجالسون النساء الأنيقات في منتديات القاهرة المخصصة للطبقة ... وكنا مشغولين أيضا بالهتاف وراء بعض الباشوات الوطنيين - الأتراك والجراسمة بالدم والشعور - الذين اشتغلوا بالسياسة من أجل اخراج « اصدقائهم » الإنجليز من أرض مصر ... التي يتقاسمون معهم قطنها وشعبها !!

كذلك فانه عندما كانت هذه الحملات والرحلات الكثيفة لأرض فلسطين وسيناء تمر بالقاهرة - كقوافل الحجاج المنتظمة - خلال قرن بأكمله ، وهي تمثل جماعات لا حصر لها تعمل كلها لصالح الصهيونية - في رسم الخرائط وتجنيد العملاء - مثل رحلات اللورد الصهيوني الإنجليزي مونتيفوري الى فلسطين وسيناء ، ورحلات الحلف المدرسي الدولي المسيحي لمكافحة العداء للسامية الى سيناء وفلسطين ، ورحلات الدكتور ليون بنسكر الصهيوني الروسي الى سيناء وفلسطين ... ورحلات مهندس المساحة الإنجليزي - مثل مري - الذين كانوا يعملون في الحكومة المصرية الى سيناء ، وكذلك جهود المحافظين الإنجليز في سيناء لحماية هذه الأعمال بين البدو ، وكذلك جهودهم الفذة في تشتيت هؤلاء البدو باستهوائهم - وارغامهم أحيانا - على عملية نقل المخدرات الى مصر حتى لا يبقى في سيناء من يدمى مواطنها من المصريين ... كنا ننظر الى كل هذه الظواهر بسذاجة ... بل ببلاهة ... بينما كانت الصحف التي تماليء الاستعمار تشغلنا بأمور كثيرة « ممتعة » ... أهم مما تدبره الصهيونية لفلسطين أمام أعيننا ونحن لا نفهمه ... كانت تشغلنا بصراعات الكبار من « ثيران السياسة الحزبية » .. وبمنازلات وشتائم كتاب محدودى الثقافة عن « القديم والجديد » ... وأكثر امتاعا من ذلك مسلسلات من الأدب الغربي الرخيص مثل « أرسين لوبين » اللص الشريف ... الذي كان رمزاً مهلباً ، وتلخيصاً مريحا لكل ما كان يجري حولنا ... !

ثم جاءت الثورة ... ثورة عبد الناصر

جاءت الثورة كفارس الاسطورة ، الذي يحمل المحكومين بالموت - في اللحظة الأخيرة - عفو السلطة الحاكمة ... أو غفران المشيئة الالهية ... جاءت الثورة العربية في مصر وفي فمها صوت الشعب ، وكلمة التاريخ ، لتوجب على القتل والجلادين أن يرفعوا أيديهم ... وأن يردوا اعتبار الوجود لهذا الشعب الذي لا يمكن بمشيئة الله - أن يموت ! جاءت الثورة علامة على بداية العودة من « الشتات الفكري » فوق

أرضنا ... العودة الى النبع الذي كشفنا منه الكون ، ونبينا به الحضارات ، وقهرنا به الأعداء ... العودة الى الدين الذي هو حرية وعدل وتقدم !

الدين والثورة

لقد كان الوجود بالإيمان هو أقوى أضاعاات وضمانات ثورتنا التاريخية بالدين وبالإسلام ... وكان الإيمان بالدين ولا يزال هو أقوى ضمانات هذه الثورة ، التي جاءت - في اللحظة الأخيرة ليكون امتداد جديد لهذا الشعب بالحياة فوق أقوى وأعنى عوائل الحياة ... لتكون حياة لشعبنا فوق شتات فكره ، وتمزق عقيدته ، وخفاء وجهته ... لتكون حياة له بالثورة ... في بناء وحدة الفكر ، وسلامة العقيدة ، وصحة الاتجاه ...

قام الناس بالثورة يتساءلون ... من نحن ؟ ... وابن نحن ؟ ... والى أين نحن ؟ ... لقد قاموا بعد المحنة المركزة ... بعد رقدة المستنرفين ، وهجمة المقيهورين ، أربعة قرون ونصف قرن ... قاموا بعد أن تأله فوقهم العثمانيون ، وامتص دماءهم المماليك ، وتلهى بخداهم الفرنسيون ، وأفرط في تسميم حياتهم الانجليز ... قاموا يتساءلون عما كان ... وهنا هو كائن ... وعما يمكن أن يكون ... ما كان هو الشتات ... وما هو كائن هو العودة ... وما نجاحه اليه ليكون ... هو التحرير والتنمية والوحدة .

من شتاتنا نعود الى ذاتنا الحقيقية ... نعود اليها في الدين والتاريخ والأرض ... يعود الإنسان العربي الى قسماات وجهه ، والى تألقات فكره ، والى الهامات قلبه : « والى مبادرات يده ... يعود لأنه ينبغي أن يعود ... يعود لأنه قد بدأ على طريقه التاريخي يعود ... فوق أرضه يعود ... أمام أعدائه الذين يصددهم ... ويضربهم الله بيده ... يعود .

في الميثاق الوطني .. الدين قاعدة لحرية الإنسان العربي وتقدمه .. في الميثاق أن جوهر الدين الذي لا يتصادم مع حقائق الحياة لا يتصادم مع آماني المؤمنين ... لا يتصادم - حتى في هذا العصر - مع بناء حياتهم ، وحماية حريتهم ، وتحقيق وحدتهم ...

في الميثاق أن « التفسيرات المتعقلة » للدين التي سخرت الدين - عصور الانحلال - لمصالح الطبقة ، وخدمة الرجعية ، وتجسيد العنصرية ، وبربر الاستغلال ، والتي لا تزال تجرجر مفاهيمها المدسوسة على الدين ، ينبغي أن تنقشع وتتلشى في ضوء وحرارة الجوهر الحقيقي للدين الخالص ... وفي الميثاق أن واجب المفكرين الدينيين أن يحتفظوا للدين بجوهر رسالته ...

معنى هذا كله أن هناك مرحلة تصحيح أساسية لأفكارنا ، ونحن نعود الى ديننا من الشتات - مرحلة يرجع بها الدين في مفاهيمنا الى تحريك جوهره الحقيقي في حياتنا ... وهذا التصحيح لمفاهيمنا حتى ... حتى لا يقع التصادم بين هذه « التفسيرات المتعقلة » للدين في كل

مجال ... وبين هذه الانجازات الثورية للشعب ، كما سارت بهه
خطواته السريعة في مجال كسر ارادة العدو ، وبناء تقدم المجتمع ...
إن الثورة عندما جاءت في موعدها كانت رفضا حاسما وقاطعا .
لتدخل الغرب المستعمر فوق أرضنا بتنجية الدين عن الحياة . لقد ربط
الغرب في تكوينه لأفكارنا التي « هيجنها » بأفكاره قبل الثورة بين مفهوم
الحرية وإنزعة العلمانية ، بل بين مفهوم الثورة - بمقياس الثورة
الفرنسية - وبين طرح الإيمان بتاتا ، واعتناق المطلق المادي .
لقد كانت الثورة وهي رد فعل عصر الشتات لعقيدة الوطن العربي
تقدم بعملها السريع ترجمة ايجابية لقصة نشأة هذا الشعب ... لمقومات
وجوده النادرة ... لضرورة وجوده بالنسبة لكل الشعوب الانسانية
غير العدوانية ... لموامل استمرار هذا الوجود ...

الانسان العربي

ما هي قصة هذا الشعب الذي لا يمكن أن يحتويه الغرب ... او
أن تفتته وتذيه اسرائيل ؟ هذه هي الظواهر المتكررة التي ساندت بقاء
هذا الشعب ... في مساره الطويل عشرات الالوف من السنين ...
على هذه الأرض نفسها ... والطبيعة الفنية الناطقة ذاتها ... في
رسالات الرسل ... وتماقب الحضارة ... وانتفاضات الحياة ...
تتحرك بها شعوب متجانسة متتابعة من أفق النشأة ... الى أفق
المنيب ... ليظهر من بعدها من يجدها ... من الصحراء حتى
البحر ... ومن الخيام حتى القصور ... جذورها راسخة في أعماق
الماء ... وفروعها نامية في أحضان الضياء ... تعيش بين الجذب
والخصب ... بين الكلمة والحركة ... وبين الوحي والمبادرة ...
بين الالاه والانساني ... في سلسلة لا تنقطع من نهارات وحدة هذا
الشعب ونشاطه ، ومن ليالي انفكاكه وبياته ... نحو نهار جديد ...
ويقظة مشرقة ... ونصر موقب .

هذه ظواهر حياة شعبنا ... من فجر التاريخ ... الى صحوة
الواقع :

✽ على أرضه عاش الانسان العربي - في كل منا - فطرته الخالصة
يوما ما ... عاش هذه الفطرة في ذروة توازنها مع قوانين الطبيعة كلها .
عاش بها ليتصور بصيرتها هذا الذي لا ينتهي بامتداد المكان ...
ولا ينقضي بانتضاء الزمان ... عاش ليحيى به في حركة الأشياء ...
وليواجه سلطانه في ارتفاع السماء ، وليلتقي الآله في مسارات الظلال
والاضواء ... لقد اتبح له تعايش نادر مع الطبيعة والأفاق التي لم
تسرف عليه بالخصب ، ولم تقض عليه بالجذب ، ولم توهنه بالاستقرار ،
ولم تخاضمه بالظلمة ، ولم تحجر عليه بالصقيع - فتفجرت في منكرات
هذا الانسان في هذه الصبغة الفنية بالعلم حقيقة ازالة للحرية في قيد
الانزمام ، ودعوة غلابة للوحدة في صميم انقسامات الأجزاء ، وقانون
أبدى للمثل ينشأ به وجود الفرد من وجود أخيه ... فكانت قبل
الدين ... ومع الدين ... في حياة القبيلة الأولى « مشاعية الثروة »
وتقسيم الأموال ... وسلطة الجماعة ... وكرامة الانسان ...

✽ هذا الشعب بفطرته عرف الله ... وسماه باسمه ... اتجه اليه بكل قوته ... وكلما نسيه تسمع الى دأى الله فاتاب اليه ... وكلما وهن فاضاف اليه شريكا تذكر وحذف الاضافة ... وبرئ من الشريك ... واخص دينه !

✽ كان تاريخ هذا الشعب - على هذه الارض - هو تاريخ الدين . على طريق القوافل - في الوطن العربي - كان يحدث دائما ذلك اللقاء الحتمى بين العرب وغير العرب ... كانت تحدث دائما تلك المواجهة بين نظرة الفطرة السليمة في حياة البداوة الاولى - في مرحلة سلامة قلب الانسان - وبين ما ينشأ بالتطور الاجتماعى على الارض المستقرة - في شعوب الهند الاسيوية أو الهند الأوربية - من نظرة الذات المستعيلة بالطبقة ، والمتحفزة الى الاستغلال ... في مثل هذه المواجهات التى يحتك فيها بعنف - ودون مواربة - رأى برأى ، ومقل يعقل ، ودين بدين ؛ كان يتاح للانسان العربى - في لحظات نادرة - أن يرى ثنائية الحياة ... ان يرى جدلها في نفسين ... ان يرى الشيء ونقيضه على مرآة واحدة .. ان يرى الفطرة وانحرافها ... ان يرى الانسان متحدا والانسان منقسما ... ان يرى الانسان صادقا والانسان كاذبا ، في لحظة مضيئة للقياس ... وللكشف ... وللادراك ... في حياة الانسان الطبقي الذى كان يقابله !

وفي طريق طويل للمقارنة بين مجتمع الارباب والالقاء ، والنخمر والربا ، والفؤاة والاستعباد وبين مجتمع الفطرة ، والجماعية ، والافاق والله ... يبدأ دفاع العربى عن فطرته ، واستمسك الطبيعى بطبيعته وقد تقع الفؤاة المنحدرة وراء قوافل الابل ، وفي أحمالها ، وفوق ظهورها وفي أصوات سادتها ومنشدتها وحراسها ... قد تقع الفؤاة لأهل قرى الصحراء ، للمستقرين المترفين في محطات القوافل ... فتقوم دعوة للتصحيح ... دعوة لاسترجاع الفطرى ... واستبقاء الطبيعى ... تقوم دعوة نبي ... دعوة الى قوم « من أخيهيم » ... دعوة يدعو بها الله الى هذا الطريق الواحد المفتوح - بين الطرق المسدودة - لبناء حياة الفرد وحياة المجتمع ... في البادية ... أو الحاضرة دون استثناء.

✽ وللمرة الأخيرة ، وباقصى كماله - يظهر الدين من بلاد العرب ... يظهر بدعوة نبي عربى هو محمد ... ونداء كتاب عربى ، من عند الله ، هو القرآن ...

يظهر هذا الدين « ثورة انسانية » تقدم برهانها من المحس والمعقول ، وتبني وجودها على التطهر والعدل ، وتنمى حياتها بالعمل والجهاد ... وعندما كتب الله القتال على طليعة المؤمنين دافعوا بالسلاح عن وحدة المجتمع ، وعن اتحاد القبائل في الجزيرة ، ورفضوا انصاف الحلول . ودافعوا بالسلاح من بعد ذلك عن حرية الشعب العربى ووحدة وطنه باستقاط حكم الطبقة ، وحكم الارباب ، حتى امتد ذلك بنسب اكراه الى ارض فارس والروم .

ونشروا من بعد ذلك ثورة سلمية علمية عمرانية ، منفتحة على كل البشر ، من أجل سلام ورخاء كل البشر ، يظهر قاعدته المعمران الاسلامية العلمية ، بين أولئك البداوة الذين كانوا أول من خطط المدن

حول المساجد التي هي مراكز الدعوة الى الدين والى طهارة النفس والقلب واليد ... واول من شق فيها الطرق ، وانشأ المكتبات - خبز العقل - « والحمامات » طهارة الجسد ... انه بظهور الفكر العلي « المنهج التجريبي » الذي أدركه العرب بطبيعة نظرتهم الواقعية ، وبصحة نظرهم وفهمهم لكتاب الله ... أتيج بالعمران الاسلامي المتسع ان يصل الى اوروبا ليكون بكل مؤثراته فاتحة عصر المكتشفات ، فتورة الصناعة ، ثم ثورة التكنولوجيا .

والسؤال الوارد ... هل من الممكن ان تتجدد هذه الثورة من ذاتها ؟ ... في شعبها ... وعلى أرضها ... وانفتاحا على عصرها وعالمها ؟

والجواب يأتي بالإيجاب من ناحيتين :

* يأتي من جانب أعداء هذه الأمة العربية الذين يحاربون وحدتها وبقائها لهذا السبب بعينه (*) .

* ويأتي من جانب هذه الأمة العربية من طريق ثورتها التي تؤكد بها ضرورة الوحدة والبقاء ، وتوحى بقدرتها على اضافة الجديد التي ثورة الشعوب ... وإنسانية الانسان .

وسؤال آخر ... ماذا حدث بعد للانسان العربي ... وهو يعبر من سواحل الاحساء الى سواحل الحجاز الى جبال الالب والى مناطق الباسك في جنوبي فرنسا ... وحتى أطراف الصين ... يعبر بثورته الإنسانية الكبرى لأولئك الذين لم يرهم من قبل ؟

حدث ما يحدث من تدفق العذب في الاجاج ... لقد ذهب العلب ، وبقي الاجاج ... ولا بد من عذب جديد ... نستقطره من الاجاج ، أو نستقطره من السماء .

ولكن هذا الانسان العربي ، الذي عاد من رحلته الطويلة ببعض الاجاج في عذوبته ، ببعض الفيوم في نظره ، بكثير من الجراح في قلبه . وكثير من بصمات الشعوب في فكره ... لا يزال من أجل « وجود جديد » يملك الكثير من أسباب هذا الوجود ... لا يزال يملك :

١ - أساسا لنظرة علمية

٢ - قاعدة لحياة جماعية

٣ - قدرة على حركة قومية

٤ - حافزا لطفرة تقدمية

٥ - تفتحا لملاقات إنسانية

٦ - عقيدة يفسر بها الحياة وينفذ بها الى جدل الحياة ، وهو يبني الحياة ، ويتعمق بها نظره الى واقع الحياة ، حتى لا يتخلف به . تطور الحياة من الطريق الافضل والاعدل في الحياة ...

الانسان العربي بهذه الخصائص ، وعلى طريق ثورة ، وفي وجه علوه ولحت عبه تنمية يستطيع ان يعطي في جميع ما تنائر من فكره ، وما نرف من عقيدته ، ليخلص من غربة « الشتات » ... عائدا الى نفسه ... الى حقيقته ... الى عقيدته ... عائدا الى النبع ... الى الدين الخالص ... الى الله الحق .

(*) راجع مقررات واستنتاجات لجنة بيتزمان رئيس ولداء انجلترا سنة ١٩٠٧ .

الجديد والصحيح

وفي هذا الكتاب ... كتاب « الإسلام وقضايانا المعاصرة » لا أقول
تأتي ساقدم في الصفحات القادمة هذه الدراسات الإنسانية والانتروبولوجية
عن « الإنسان العربي » - بطول التاريخ وعرض الجغرافيا وارتفاع
الكون ونسبية الحياة - ... أن هذه الكتابة بكل هذه الإبعاد عن هذا
الإنسان - الذي كان يوما ما نحن .. الإنسان الذي نحن اليوم هو بالأمس
... الإنسان الذي كان « البطل » دائما في قصة الدين ... الذي كان -
كما تكلم يوما عن نفسه - الإنسان الذي سار حيث لم يسر أحد مثله
شوق الأرض المجهولة ، مع الطبيعة ومع الأفاق ... الإنسان الذي كان
الآب للقبيلة ... والنبي للأمة ... ومقسم الأموال في الجماعة ...
الإنسان الذي كان مجبر الغريب والمستضعفين وعابري السبيل ... كان
حارس طرق تجارة العالم الأمين ... وناقل حدود الشريعة عن طريق
أفقه بحياها بنفسه ... أول نائر على الملوك ... وأول مكتشف للبر
والبحر ... أول إنسان يضبط إيقاع حياته على الواقع ، ويفهم حركة
الواقع بالملم ... ويقدم ثمرة حياته للجميع ... الذي كان يبقينه أقل
حين تفلسف ... وأروع من تكلم ... وأعظم من أنجز عملا ... وأصدق
عن جعل هذا العمل بين الناس وللناس في سبيل الله ... الذي منحه
وحنح الحياة ... هذه الحياة ...

أن هذه الكتابة ، بكل هذه الإبعاد ، عن مثل هذا الإنسان لا بد أن
تكون يوما ما جهد عدد كبير من الكتاب ... وملء موسوعات من الكتب
... ولكني - مع هذا الإنسان - أحاول أن أقدم اتجاه فكره متجددا في
مسة قضايا من مشكلات عصرنا ... أقدم فيها ضوء الإسلام على هذه
المشكلات بفهمه ... أقدمها برأيه ... أو بالأدق أقدمها بما أحس
واستشرف وأؤمن أن هذا هو في قلوبنا جميعا فهمه ورأيه ... كما
تسمعه أو كما يبدو لنا أننا نسمعه نابضا برتبة ... وديبومة ...
يوقين ... من كتاب حياته وكفاحه مع الله ، وفي سبيل الله ... ولن
تفتقد كلمات الله .

هذه الموضوعات الست هي قضايا الوجود الظاهرة في حياة الإنسان
العربي المعاصر ... قضايا هو أساسها الموضوعي ... وفكره الديني
هو المبدد بجوهره لفكراتها وشبهاتها ، وهو جسر المأمون للعبور بها إلى
حقائقها وغاياتها ...

وهذه الموضوعات التي أقدمها شبه مستقلة بعضها عن البعض الآخر
هي في الحقيقة مترابطة بالاختيار ، وبالترتيب ، وبالتناول ... وهي كما
أرجو أن تكون - مجال متاح لبيان أن العلاقة بين الإنسان العربي وفكره
الديني ، وقلبه الإنساني - غير قابلة للانقسام في كل ما يعبر عنه واقعه
الإنشائي ، وهدفه الحضاري .

هذه الموضوعات التي فرضت نفسها علينا وعلى العصر - هي ثمة
تعتقد . ومن هذا الفرض نفسه - القاعدة ، أو الأرضية الصلبة التي
مستمنو وتزدهر عليها من جديد خصائص وملامح هذا الإنسان الحر ، في
حياته الجديدة ، التي ينبغي أن يتدفق فيها إلى أقصى احتماله وبكل
حاجته - الجديد والصحيح ...

ومن الاحتمالات الواردة أيضا ان تتيح لنا مثل هذه التجربة ان نقرب بفكر واضح وباستخدام منطقي لخصائص هذا الانسان وتاريخه في اعماق نفسه - من تخلص مقومات الشخصية العربية من كل شبهات عضور الانحلال الماضية ، ومن آثار التجرد لهذه المشكلات الناتجة من ظروف الصراع المعاصر ... في وقت واحد ...

الموضوع الأول يقدم صورة مركزة عن موقف العرب والاسلام الراهن من العالم الجديد ... موقف البحث عن الذات القومية في مواجهة الآخرين ، في مواجهة الصديق والعدو في وقت واحد .

والموضوع الثاني وهو عن « العلم في القرآن » تتأكد به النظرة العلمية في حياة العربي - البدوي - الأولى ، كما يتأكد بناء العقل العلمي للمؤمنين على أساس هذه النظرة ، وكما يتأكد برهان القرآن على أن ذرة العلم مثل ذرة الكون المادي وحدة من لبنات ثلاث ، والعلم الذي يقود التكنولوجيا هو لبنة واحدة منها ... وتجوئة هذه اللبنة يخرجها من معناها ... . يفتتها ويبرز الحياة ... هذه هي نصوص القرآن ... بسيطة ومحكمة ومتجددة دائما في روح العصر !

والموضوع الثالث عن القومية العربية في محاولة لاستخلاص تصور لحركتها الصحيحة في حياتنا بعيدا عن الشبهات التي تساقطت عليها ، أو تسكت إليها ، كسفينية في الأنواء ، يرجعها من على الشاطئ ... ويخرجها من بالسفينة ... فالقومية العربية ليست اختراعا أوروبا - كما أنها ليست بدلا من الدين كما يزعم البعض ... وإذا كان القرآن الكريم لم يدع الي « القومية » فما هذا إلا لدعوته في طبيعتها انسانية ... ولكن القرآن الميفتح لكل من أراد ان يدخل مع العرب فيما دخلوا فيه من دين الله لايسمح قط لهذا الغير ان ينتزع من هذه الامة العربية قوميتها وسيادتها على أرضها ... بل لقد كان القرآن - ولا يزال - هو الدعامة الأولى لبقاء الامة العربية ... وبالتالي - ومن غير أن يعلن عن ذلك - فإن القرآن عامل أساسي في بقاء القومية العربية وحركتها .

والاشتراكية التي انفتحت عليها تطبيقات الثورة العربية في مصر هي قضية العصر التي يتدخل فيها الاستعمار والصهيونية بالجلد والتعوية والاثارة ... الاشتراكية هي « الفعل المعاصر » بعد أن تقاربت أمم العالم بالعلم بكل أشكال التواصل ، ثم تناقضت - بعد التقارب - حول مشاكل التقدم والتخلف ، واساليب علاقات العمل والانتاج - لا بد لنا اذن من رأي يتحدد به واقع ارتباطنا بالتطبيق الاشتراكي وتطورات ... هل لهذا الواقع جذور في « القديم البسيط » من مبادئ اشتراكيتنا الطبيعية ... وفي التمسق النشط والمتطور من مبادئ الاجتماع في الاسلام ... ؟ أم هناك طفرة محتمة نخرج بها عن مسارنا ... . . . وننفصل فيها عن أنفسنا ... ؟ هذه هي قضية عصرنا ... عليها يحاربنا العدو ... ويجالطنا الصديق ... ويستفتينا الجوابين ... ولا بد من جواب ... والجواب قريب ... ينطق به الواقع ... إذا انزاحت عنه الحجب !! هذا هو الموضوع الرابع من موضوعات هذا الكتاب .. الاسلام والاشتراكية العلمية

و « التربية الدينية » في هذا العصر تماثل في أهميتها - بالنسبة بنا في الوطن العربي - أهمية التربية التنظيمية العقائدية للأحزاب الاشتراكية ،

واهمية التربية الطبقية الفردية في الدول الرأسمالية ... هذا النوع من التربية الذي تصاغ به وتنظم وتنمى « عقائدا » ملكات وقدرات الاطفال ، ونزعات ومبادرات الشباب ، فهي تقوم على تجاوز مبدأ « التلقين » وعلى فتح مجال التقبل ، وعلى تنمية الاقتناع بالحوار ، والتنشيط لروح الكشف ، وتأكيد الدليل بالقدوة ، وبناء المعرفة باليقين . ان التربية الدينية التي أصبحت في هذا العصر مهمة الشعب والدولة معا ليست هي هذه المواقف المتفرقة في كتب الدين كأنها شعارات للبركة ، أو تذكارات لماضي عظيم لن يعود ، ماضٍ نشم فيه - فقط - ربح الآباء الذين أصبحنا في عزلة عنهم ، بل هي بناء حقيقي لنفس الفرد ، من أجل تحرير وتأكيد ذات المجتمع ، أنها صياغة انسانية لحقائق الدين ، بحيث تسير مفاهيمه الواحدة بين المؤمنين به - مسلمين ومسيحيين - في اتجاه واضح وعملي يؤثر بوضوح في دم كفاح هذا الشعب في معاركه المتصلة ضد العدوان والتخلف ... هذا هو الموضوع الخامس .

ثم موضوع الجهاد ... الذي هو سلاحنا الاقوى في وجه العدو ... ما هو الجهاد ؟ ... كيف هو ؟ وبمن هو ؟ ... وغيد من هو ؟ ... هذا هو الموضوع الاخير في هذا الكتاب .

وجها لوجه

وبعد ... فإنه قد بلغ بهم « النظام » و « التعاون » و « تنسيق التاريخ » في أوروبا حدا حرصوا معه على أن يضعوا تاريخا مفصلا وكاملا حتى لكل سلعة من السلع ... لقد أرخوا للصناعات الجلدية ، والمجوهرات ، وللعطور ، وللخمر ، ولل ساعات والآلات ... وللأجهزة الدقيقة ... وكانت نتيجة هذه الأبحاث وكتب الإحصائيات الدقيقة عن هذه السلع قيام السوق الأوروبية المشتركة ... التي منحت سلطانا جديدا للاستعمار ... وقيدا ثقيلا على حركة الشعوب النامية ..

ونحن عندما نكتشف « الإنسان العربي » في أنفسنا وعلى أرضنا بالثورة ... عندما نكتشف « جوهنا » رغم كل ما قصد اليه العدو من تفنيت وجوده بخططه الثقافية ، وغزواته الفكرية - أليس علينا أن نؤرخ له بكل الحقائق والتفاصيل ؟ وبكل الجهد والخماس ؟ ... أليس علينا أن نتعرف عليه من كل الزوايا والمواقف ، وفي كل العصور والأجيال ... بعق وجسودنا التاريخي ، وملء كيانتنا القومية ... وبكل واقعنا النضالي ؟ .

امتد ، أن ذلك هو واجبنا كلما كان ذلك متاحا بالعلم والكشف ، وبالتسجيل والمبادرة ...

لقد كانت غيبة الإنسان العربي من حياتنا الماضية هي الظاهرة التي تفسر غيبة الانتماء التاريخي من هذه الحياة ، واقتقاد الشعور القومي ، والايجاب النضالي ، والوعي الثوري ... فلما ظهر هذا الإنسان ليملا النهر المهجور في حياتنا ، وليضيء النارة الخافتة على طرقتنا - أضاعت في حياتنا الفكرة ، وتدفقت الثورة ، واشرق الانتماء ، واخضرت الأرض ، ونشطت العودة - بعد الشتات الفكري والاغتراب التاريخي - إلى شاطئه آمن ، ونبع تراث ، وحقائق دين ، وانفتاح وجود .

ولما كنا - مع تضاعد الصراع على جبهة اسرائيل - لا نزال قبلد معركة فاصلة في احتواء الانعى الصهيونية ، وداخل حصار الفكر المعادى. من اجهزة مؤسسات الحرب وشركات الاحتكار الاوربية والامريكية فان فك هذا الحصار العدواني ، واختراق بطن الكوبرا القاتلة هو آية العصر في حياة العربي المعاصر ، الذى عليه بثورة فكرية أن يبنى وطن أفكاره فكرا ، وهو يسترد وطن آباته شبرا شبرا .. عليه أن يبنى وطن تاريخه ودينه ومعتقداته بكل قيمة الاجزاء ، وأهمية الجزئيات ، وروعة التفاصيل . بذلك تدب في أرض وطنه روح عقيدته ... بدب روح عقلنا وفكر قلبنا في الأشياء المحيطة بنا ... بذلك يصبح الوطن حيا ، ويصبح الوطن مقدسا ، ويصبح الوطن منيعا ... وبذلك تتم عودة الانسان العربى الى وطنه ... تتم عودة البطل الى أسلحته ... تتم ثورة المثقفين للحقائق والاطلاق للقدرات ... بغير حقد ، ولا تمايز ، ولا صراع ، بين أبناء الوطن الواحد ... بذلك يستعيد الانسان العربى قدرته الكاملة على صنع الحياة فوق أرضه ... وهو ينجز في وحدة أفكاره وقدراته مهام النصر ... ومثل هذا الامر لن يكون سهلا حتى يشرب الانسان العربى المعاصر بحارا من العلم ، ويرتب في فكره آياتا من الحقائق ، وملايين من الإجابات والومضات ... وحتى يفوض بعمق السنين وراء صحيح الاخبار ، والاحداث ، وهو يعيد كتابة التاريخ ... يعيد بناء ذلك المعبد اللوئى المزخرف للتاريخ ، المعبد الذى أنفق عليه الملوك ، وشيده العملاء ، واستفله المستعمرون ، وزيفه أعداء الشعوب ... ليخرج من التاريخ بهذه الصفحات المضيئة من تاريخه هو لا تاريخ الولاة ، ومن نضاله هو لا نضال الاستعمار .

مثل هذا الامر لن يكون سهلا حتى يقف العربى المعاصر - مسلما أو مسيحيا - وجها لوجه أمام الله ، في هذه الطبيعة العظيمة لبلاده ... الطبيعة التى منحها الله له ، ولم يستتر فيها عنه ... حتى يسير ويرتحل ويتفكر ويملا العين والقلب من آيات هذا الوطن العظيم ... وطن الجماهير المؤمنة ، المتفائلة ، البسيطة ، الحكيمة ، النشطة ، التى تتحرك دائما ، وتبنى دائما ، ولا تتحدث عن نفسها ابدا ... وطن الأنبياء والعلماء ، وطن الجنود والقادة ، وطن الشهداء والقديسين ، وطن المناضلين والعاملين ... ليتذكر هذا الانسان المؤمن وهو يرى الله وراء كل شيء ، وفوق كل شيء ، أولئك الذين صنعوا على أرض بلاده هذه الصفحات المضيئة من تاريخه ... فيتعلم وهو يضيف سطرًا جديدًا للتاريخ درس البناء العظيم ... والإيمان العظيم ...

شيء كهذا أردت - بتواضع - في موضوعات الكتاب المتفرقة أن أوجه اليه الاهتمام ... أن أحدد به اتجاهًا ذاتيًا عربيًا لفهم التاريخ والأرض والدين ... في حياتنا ... بنظرة إنسانية كاشفة الى الأمام ... وليس بنظرة تمصيبة متخلفة الى الوراء ... لو وقعت هذه الآية - ثمرة لنضال قادتنا وأبطالنا وعلمائنا ، ثمرة لهذا النضال المستمر في حياتنا وحياة جماهيرنا - فهي آية العصور حقًا ... وما أظن أنه على أرضنا سنتفد كلمات الله وآياته ... ابدا .

أحمد موسى سالم

الموسى : رمضان ١٣٩٠ - نوفمبر ١٩٧٠

الحرب والإسلام والعالم الجديد

« ان دور البطل الذي أرقه التجوال
في المنطقة الواسعة الممتدة في كل
مكان حولنا قد استقر على حدود
بلادنا يشير اليها ان نتحرك ... فان
أحدا غيرنا لا يستطيع القيام به »

جمال عبد الناصر

١ - العرب في العالم

قضية العرب في الحياة ، بطول الزمن ، واتساع الأرض ، أشق. قضايا الشعوب . فالعرب يظهرون في فكرة العالم التاريخية في حالة الشعب الذي لا يمكن أن يتكرر ، الشعب الذي كان في فجر الوجود. نقطة البداية المضيئة ، والصلة بين المنظور وغير المنظور ، بين الطبيعي والخارق للطبيعة في حياة الانسان الأول . على الرغم من أن اسرائيل تحاول في هذا العصر تحت اسم « الشعب المختار » أن تمتص كل التاريخ العربي ، كما تحاول تحت نجمتها السداسية المرفوعة على العدوان خداع كل العالم .

انه من هذه النقطة المثيرة للخيال ، والتي لم تفقد اثراتها بعد ، تدور في أفلاك رائعة حول كلمة «عربي» في التاريخ قصص الحضارات الأولى ، وقصص وأسفار الدين التي لا تزال مغروسة في وجدان كل البشر ، قصة هذا الاله الواحد المنزه عن المثل ، وقصص العظماء البسطاء ونبوتهم المتماثلة الوصايا ، والحافلة بآيات ورواسخ النضال عبر الأزمان السحيقة والقرون . ان العربي لذلك ، ورغم كل شيء ، باق على الزمن فوق أرضه ، رغم اندثار الشعوب ، باق تحت هذه الأسماء الكثيرة التي يحفظ أدوارها قراء التاريخ ، كالبابليين والأشوريين ، والفراعنة والفينيقيين ، والعموريين والأدوميين ، والأمويين والعباسيين ، والفاطميين والأيوبيين ، فاذا كانت منعطفات التاريخ ، ومواقفه الحاسمة برز الانسان « العربي » كما هو ناطقا باسمه ولسانه وفطرته ودينه وهدفه الانساني الذي لا يتغير ...

ان قضية العرب أشق قضايا الشعوب لأنها ارتبطت بالدين ، وما يدل عليه من المسؤولية والجهاد ، ومن دعوة السلام والعدل ، ولأنهم مع تطور الزمن ، وتطور « أدوات » الحياة المادية ، وأشكال وسرعة الحركة بين الأفراد والمجموعات والشعوب ، وعلاقات العمل وثرائه ، وقوانين التوزيع وتناججه ، يحملون عبء تفسير الحياة ، وبناء العلاقات الاجتماعية ، وتجديد قدراتهم الحضارية من طريق الدين ، الذي هو

مبادئ ثابتة ، كالقوانين العلمية لا تقبل التطور . والدين في أساسه مرتبط بالوحي ، والوحي لا يزال حتى هذا العصر خارجا كظاهرة عن قدرة الأدوات العلمية على قياسه ، وربطه بالمحسّنات المادية . كذلك فإن الدين الذى هو ميراث العرب الوحيد لتفسير الحياة وتحريكها وامتلاكها قد اختلط جوهره ، وهو يصل اليهم محلا منذ عصور الانحلال بالكثير من غشاء التأويل ، وتناقض الفهم ، وآثار الوضع والاختلاق في ذلك الصراع المرير الطويل على السلطة ، ولابد لتخليص هذا الجوهر ، وإطلاق فاعليته في حياة المجتمع المعاصر ، من جهد شاق ، وحافز خارق ..

ولقد نظر الشعب العربى طويلا الى الماضى ، وبكل الحماس والاستطلاع ، وراء هذا الجوهر النقى للدين ، وراء نقطة البداية ، وراء الصور النقية للمبادئ وتطبيقاتها ، وراء الأمة التى انصب فيها القرآن والوحي ، وراء الطليعة المؤمنة الصادقة حول النبى ، التى آمنت ، وارتفعت فوق أهوائها ، واستشهدت على طريق الحق ، والتحرير ، وفك الأغلال ، وشرف العطاء فى كل اتجاه للأقربين ، وللآخرين . لقد نظر طويلا لأنه لا يستطيع الانصراف عن هدف استعادته لوجوده وادارته باتصار حضارى وانسانى مستمد من الدين وعدالته ، فهو على هذه الأرض العربية الرحبة المضئنة شعوب تتلاحق بالحياة على مائها وهوائها وضيائها ، شعوب لا تستطيع أن تغمض أعينها عن آيات الله فى كل أفق ، أو تصم أذنانها عن ندائه لها من كل اتجاه ، فأله حى بينهم ، وحى فيهم ، وحى عند ملتقى أبصارهم وآمالهم ، ولكن الطريق الواحد اليه أصبح بالتراث المتضارب — لولا القرآن وصحيح الحديث — طرقا مليئة بالركام والعار ..

وحاول الشعب العربى ، ولا يزال يحاول ، وهو يشق طريقه بالجهاد والاستشهاد أن يعرف البداية ، بداية وجوده ، بداية لفته ، بداية مقوماته ، بداية عقيدته ، ولكن كل القوى المعادية حاولت طلبة سيطرتها الطويلة على فكره ومقدراته أن تعمل بكل الوسائل لكى تضيق منه هذه البداية .

لقد حاولوا باسم الدين أن يمسحوا خطاياهم في المرحلة « القبيلة » الأولى من حياة العرب ، وأن يجعلوا كلمة «عربي» قبل الاسلام لاتعنى الا « جاهلى » ، بينما الجاهلى بالقياس الأخلاقى والعقلى والاجتماعى أفضل كثيرا من «كسروى» و «قيصرى» ، وليس هذا مجال المفاضلة والزهو ، ولكن الأمة التى ظهر فيها الدين عبر عشرات القرون ، ولم يظهر على غير أرضها ، وبغير لغتها ، لا يمكن أن تكون محرومة من مقومات هذه الانسانية العليا التى عرضتها دعوة كل الأنبياء على هذه الأرض ، والتى نشرها أبناء هذه الأمة ، ولا تزال الى اليوم هى المثال لكل البشر ، والأمل لتصحيح المسار فى دعوة كل من محمد والمسيح. ان النظام القبلى فى حياة العرب المستمرة كان طور الطفولة الاجتماعية فى بناء مجتمعاتهم وشعوبهم المتجددة ، كان الطور الذى لا يمكن أن يتكرر بشكله بعد استقرار القبائل وتحضرها ، ولكنه يبقى فى كيانها ولا شعورها ، فى ذاكرتها وأحلامها ، لتبقى وتعى وتميش رسالتها - بالظفرة والثورة - اذا دهمتها الكوارث والنكبات واغارات الأعداء . وكلما تغذى المجتمع العربى على أحواض الأنهار - عن طريق الهجرة المتابعة - بطور قبلى جديد ، توهج هذا المجتمع بالتجدد والانسانية والأصالة والاقتدار ، وقامت حضارة جديدة حية زاهية ، فوق حضارة أخرى أصابها الذبول والانحلال ..

لذلك فإن الاسلام لم ينقض نظام القبيلة ، وانما وحد بين جميع القبائل على المسار الطبيعى لبناء أجيال الأمة الواحدة ، لقد قال الله انه جعل قبيلة قريش فى رعايته « لا يلاف قريش ايلافهم » كما أنهم قبلها على قبائل عاد وثمود ومدىن وغيرها ، فلما عصت أخذها وأبادها . لذلك فليس عجيبا ، باعتبار القبائل فى طور البداوة تنظيمات بشرية متحركة ، أن يسترجع المجتمع المتحضر فى حركته التقدمية ، ودون اختيار ، نظام القبائل نفسه فى شكل نظام « النقابات » العمالية بأنواعها ، نقابات الكادحين والمثقفين ، فى عملية حتمية للدفاع عن « الحق الانسانى » لهذه الجماهير العاملة غير المنظمة التى تبني الحياة . لقد رجعت الجماهير ذات الحقوق المملوكة ، رجعت فى الشكل

والمضبون الى تشكيل التنظيم النشيط والمناضل للقبائل أو القبائل الاجتماعية » التي تتطلب أن تربطها عقائدية العمل والعلاقات المتساوية في الانتاج لكي تنتظم في أمة متفتحة بالاشتراكية والسلام على كل العالم ، انها تضع رابطة « لقمة العيش » وقانون العمل في النقابة بدلا من رابطة الدم والعرف في حياة القبيلة ، وهذا هو الشكل المقابل ، والمتطور على الطريق الصحيح بين الطبيعي والصناعي في التنظيمات الانسانية ، بين البداوة والحضارة في قوانين الاجتماع المتسقة في حياة البشر .

ان دراسة الطور القبلي الذي هو البداية الى وعي التاريخ الاسلامي وتفسيره ، والى فهم جوهر الدين والامتداد به ، والى تصور المعنى العربي ، الانساني ، غير العرقي ، والتوحد عليه ، هو ضرورة وجود ، وضرورة نضال في مواجهة التحديات التي اجتمعت على العرب في هذا العصر ، تحديات تناقض التراث ، وثورة التكنولوجيا ، ومركة اسرائيل .. 11

٢ - من هو العربي

العربي في هذا العصر الذي هز بالثورة كل أرجاء الوطن العربي هو عند المثقفين ساكن المدينة* ، ولكن ساكن المدينة الذي يحمل أعباء الصحوة والثورة العربية في مصر ، وفي ليبيا والسودان ، وفي سوريا والأردن ، وفي اليمن والعراق ، وفي الجزائر والمغرب لا يكاد يعرف - الا قليلا - على وجه الدقة التاريخية « من هو العربي ؟ » ... لا يكاد يعرف كيف نشأت القرية العربية من هجرة القبائل ، كما نشأت المدينة من هجرة أبناء القرى . لم يدرس القوانين الاجتماعية التي

---

* الكتب العربية القديمة تقسم العرب الى ثلاثة أقسام : بالدة ، وعاربة ، ومستعربة . اما العاربة فهم تلاميذ يقيمون بالجزيرة العربية باللغة وتسلموا الحياة . واما المستعربة فهم الذين « يحدنون » عربيتهم باللغة والبلوك ، كلما تآكرت عربيتهم في حضارات الانهار بالفرز الفكري الاجنبي ، والفهر الاجتماعي ، واشهر مثال للمستعربة هم أبناء اسماعيل .

تتحرك بها موجات الهجرة عبر الصحراء الى المزروع ، من الأرض
المجدية الى أحواض الأنهار ، حاملة في هذه الموجات كلمات اللغة
ومعانيها ، وشرائع الوحدانية والدين وغاياتها ، وهذه الحيوية المدخرة
لبناء طور جديد من الحضارة الباذخة بدلا من تلك التي تكون قد
أدركتها الشيخوخة ...

المتقنون العصريون ينسجون مع الاغارات الفكرية الاستعمارية
المتجددة عليهم كثيرا من التاريخ ، وكثيرا من اللغة ، ولا تبقى لهم الا
بقايا انطباعات عن تلك المرحلة البعيدة المختزنة في أعماق الذاكرة عن
طفولة الشعب العربي البدوية ، التي شبع فيها الانسان العربي قبل
التاريخ حركة وانطلاقا وضيقا ، وهو يساكن النجوم والأضواء ،
ويعايش الرياح والآفاق ، في يئداء بلا حدود ، يفرها السكون
والجور تارة ، ويهزها الصراع والأعصار تارة أخرى ، في جدل لا تنقضي
عجائبه ، ولا تنقطع مواكبه ، بين حيل ينسى وجيل يتذكر ... بين قوم
يمحقون بالعصية ، وآخرون يستظفون بالنعمة ..

ان المثقفين الثوريين العرب عندما يمدون أبصارهم في هذا العصر
فيصرون على أطراف مدائنهم مشاهد هذه الصحراء العظيمة بشموها
وأقمارها ، وسماواتها ، وفجوماتها ، ورمالها ورياحها ، حول مساكنهم
المستقرة لا تكاد تنقلهم هذه المشاهد مع الروح الثوري للعصر ، الى
تذكر بداية التاريخ القبلي لأمة في طور جديد للتجمع ... لقد وقع في
مثل هذا الخطأ أمثال ابن خلدون ، الذي أعجب به المستشرقون ،
وقدره الاستعماريون ، لأنه لسوء حظه وهو المتصدي لأصول علم
الاجتماع لم يستطع أن يجيب الاجابة الصحيحة على هذا السؤال
المتجدد أمام جماهير العرب عصرا بعد عصر حتى لا تفقد الطريق ،
ولا الأمل ... « من هو العربي ؟ » ...

لقد خلط ابن خلدون بين العرب كأمة لها دين وسياسة وتجارة
وثقافة وعمران وعلاقات دولية ، وبين العرب بمفهوم طور البداوة
والاعرابية . وهو في مقدمته يضطرب في تعريفهما ، وفهم العلاقة بينهما .
اتنا نجده يمدح البداوة ببعض الصفات كالكرم وخفض الجناح والتجافي

عن أموال الناس ثم يعود فينتعهم بأقبح الصفات ويقول انهم « أهل
اتهاب وعبت » . وكذلك نجدته يتحدث عن البدوى في مقابل الحضرى
على طرفى قبيض ، عاجزا عن اكتشاف هذا القانون التعاقبى الذى يخرج
به أحدهما من الآخر ، فى ذلك المدار الجدلى لحركة الحياة فى الأشياء
والاحياء على السواء . فهو يرى البدوى شجاعا وحشيا أى فطريا طيب
الخلق فى مقابل انه يرى الحضرى خوارا مترفا ورخوا مخادعا وكذابا ...
ثم يعود بعد ذلك كله فيزعم — رغم كل التاريخ — أن العرب أبعد عن
ميامنة الملك ، وعن العمران الحضارى !!

لم يكن عجيبا أن يرفع المستشرقون ابن خلدون بسبب هذه
الخطايا العقلية الى مصاف الأبطال ضارين صفحا عن تناقضه بقياس
العلم ، بل متجاوزين عن انتهازيته التى حملته على موقف الخيانة
لشعبه عندما خرج فى جيش مصر مع الناصر فرج سلطان المماليك لقتال
المغرب التتارى تيمورلنك فذهب فى ثوب المهانة والمصالحة يلتمس
الحظوة عند القائد التتارى لعله أن يجد مكانا لطموحه الضائع !
وعندما نجح الكثير من تخطيط الاستعماريين ضدنا عبدوا الى تدمير
الاغارات الوحشية على اللغة العربية كمقفل أخير لكل ذخائر الأمة .
لقد ارتفعت فى ذروة السلطة للاستعمار قبل الثورة تلك الأصوات
الزائغة ، بأعينها الزائغة ، وعقولها الفارغة تنادى بخطر بقاء اللغة العربية
على شكلها الصحيح ، وطالبوا لأسباب ملفقة بهدم كل الطرق
الثورية لحياتها وانهاضها ، كما طالبوا بحماية العامية الفصحى ! وكان
العجب أن يتم ذلك — فى ظل الاستعمار — تحت راية العمل الوطنى ،
بل والاتجاه الاشتراكى ... !!

وربما كان من أشد هؤلاء الفرسان الهوسباليين ضراوة باردة ،
وخصومة ملئنا فى حرب اللغة العربية رائد من رواد الثقافة الجانحة
فى بلادنا فى تلك الفترة ، هو « سلامة موسى » الذى رفع كل دعاوى
الاشتراكية والليبرالية والعلمانية على أغلاله الفكرية الثقيلة وهو يجرها
على طريق التبعية العمياء للغرب ... !

أحد هذه الأغلال كتاب سماه سلامة موسى « البلاغة العصرية في اللغة العربية » ، ومن بعض ما ورد في هذا المنشور الاستعماري مما يمس موضوعنا عن محاولات طمس معالم « الإنسان العربي » واستئصال جذور « الائتماء العربي » في حياتنا النضالية ... قوله :

• « هناك لغة عصرية ... فالآن يجب أن تتكلم في الصناعة بدلا من الزراعة » ... كأنه يشير بذلك الى ضرورة اقتزاع كلمات الخبز والأرض والقلاخ والريف والنهر والشجر ... الخ لكي تنقل عن الغرب كلمات الصناعة التي استحدثها العلم الجديد بعد الثورة الصناعية ..

• « وهناك ثقافة عصرية » - يقول بالنص - « نحن نؤلف عن معاوية بن أبي سفيان ... لماذا ؟ يجب أن نكتب عن هنري فورد ملك السيارات ... مثلا » !!

ان سلامة موسى . الذي لا شك أنه أدرك بعد موته كثيرا من أخطائه كان يجهل بالتأكيد أن مثله الأعظم « هنري بن أبي فورد » لم يصبح « فوردا » الا بعد أن وضع حتى الثمالة لبن وخبر كل التاريخ الأوروبي القديم والحديث ، ومعه بالطبع تاريخ ولادة أمريكا ، وأنه وهو يستحم كل يوم مرتين كان يتذكر بنشوة « عظمة روما » القديمة ويفكر بقلق في امكان انهيار روما الأمريكية الجديدة على نهران بوتوماك ، وكان يعرف ربما بالدقة كمؤرخ تلك الأسباب المعجزة التي كفلت انتصار دكتاتور روما الشهير كنتوس فاييوس مكسيموس الذي حقق وجود روما الطويل بانتصاره المخطوط على البطل العربي وساحر الممارك العسكرية القديم حنا بعل « هانيبال » ... نعم فاييوس الذي لم يكن بسلامة موسى يعرف عنه الا أنه فقط علم على الاشتراكية الغاية !

لماذا اذن لا يعرف العرب كل شيء عن معاوية بن أبي سفيان ؟ !

كذلك زعم سلامة موسى - كدلالة على سهولة العلم ومتعة تأليف الكتب للعامة والأمين - أن هناك ارتباطا بين شعبية الاشتراكية وشعبية اللهجات العامية !!... كيف ؟! ... يقول المتدع الاقليمي ان الشعبية صفة الاشتراكية والعامية معا ، فهذه هي الرابطة ... وهو

يجعل أو ينسى أن يقول إن الاشتراكية « تقدمية » والعامية « تخلف »
فلا لقاء بينهما إلا في أفكار دعاة الغرب !!

لقد كانت الفصحى منذ نشأتها الأولى هي لغة الدعوة ولغة الحياة
والجماهير ، حيث لم تكن هناك طبقة غير الجماهير . كانت القيادة من
القاعدة ، ولم تكن هناك طبقة أخرى من الداخل أو الخارج ... ثم وقع
الانحلال بالتزلف ثم بالقهر فانضلت الفصحى التي لا تعنى قعر سيويه:
ولا تكلف ابن المقفع ، ولا سكرات ابن الرومي ، والتي لا تعنى عودتها
اليوم إلا صحوه الحياة من جديد ، والصحة في حركة المجتمع ، وفي
وعيه ، على طريق التحرر والتقدم والوحدة ...

إن اللغة الصحيحة تعنى التجدد في جهاز الاجتماع . إنها تعنى
التجدد بعصارة جديدة للحياة تدفعها الحرية إلى كل عرق وقلب
ولسان . إنها تعنى استعادة أكبر قدر من المعاني المفقودة التي تتم بها
وتتكمّل حياة المجتمع الحر النامي المتقدم ... هكذا كانت أسماها
للقومية واجتماع البشر ..

إن العامية إذن هي العجز ، وليس العجز شعبيًا إلا بالقهر ، وليس
العجز اشتراكيًا إلا بالادعاء ، لأن الاشتراكية التي يدخل بها الشعب
في تنظيم بشري عقائدي لا يمكن أن تصلح له أو أن تنهض بأغراضه
إلا اللغة الحية الخصبة الصحيحة ، العصرية والمعبرة ، التي تزيد من
مساحة المعاني التقدمية والنضالية والانسانية في حياته ووعيه ..

إن المسافة بيننا وبين تحقيق أشرف وأعظم أهدافنا التاريخية هي
المسافة الصوتية بين لغتنا الدارجة اليوم وبين أصوات اللغة الصحيحة
العصرية المعبرة عن تقدمنا في الاتجاه الصحيح .

٣ - أهداف وآمال الوعراء

هكذا كان الاستعماريون والخائفون وراعيهم ، والجانحون بالثقافة
لحسابهم يضللون ويكتفون الضباب والظلام ، ويلقون بالشكوك على
طريق الإنسان العربي لغة وتاريخا وعقيدة ، وكان علينا دائما أن نجيء
فنبندد بالعلم والايمان والنور كل ما يلقونه على الطريق من ظلام

وضباب وشك .. من أجل حق الوجود ، وكرامة الوجود !
في هذا العصر ... ما هو موقفنا من العالم ... وما هو موقف
العالم منا ؟

علينا أن نعرف أولا - كيف كنا قبيل الثورة ؟ ... وثانيا كيف
يرانا الأعداء اليوم ؟ ...

انه بإيجاز - فيما بين القرنين العاشر والحادي عشر - ظهر
التمزق جليا في وحدة المسلمين الفكرية والسياسية . لقد عاد مد
الفتح العربي الاسلامي بكل ما حمله من ايجابية وبقاء الى جزر شعوبى
تراجع به الحضارة الاسلامية ، وتضيع معالمها ، تحت ضغط ارتداد
فلسفى غربى ، وانفصال روحانى شرقى ، وتيسس سلفى عربى ، ثم
ضياغ وقلق وشتات وتخلف بين عامة المسلمين في دوامة هذه التيارات .

لقد اقسمت نبضة العقيدة الصحيحة للاله الواحد في قلب الشعب
الواحد الى ثلاث نبضات واهنة ، عاطلة عن البرهان القاطع ، والاندفاع
الواقى ، والايمان المؤثر في حركة الواقع والحياة . لقد اقسمت الى :
• مذهب سلفى يتمسك توارثا بالنقل عن الكتاب والسنة .

• مذهب عقلى فلسفى ينظر في جميع قضايا الكتاب والسنة بعين
الفلسفة الارسطية التى تتحدد بها المعاني العقلية بخصائص اللغة
اليونانية ومصطلحاتها البعيدة عن أى وفاق في المعنى مع خصائص اللغة
العربية .

• مذهب صوفى روحانى يتجمل من شرط العقل والنقل معا ...
يتخلص من الفلسفة ، ولا يتقيد بالشرعة ، وانا يمضى مع التجربة
الشخصية لاثبات الحقيقة الالهية من طريق الاستلهامات الروحانية .

خضع العالم الاسلامي بذلك - قرونا طويلة - لمحنة التلث
المتناقضة في حركته الفكرية ، والاجتماعية ، والسياسية ، وأصبحت
قيادة هذه الحركة الى ثلاثة أنواع من الرجال يتصارعون بمرارة تحت
شعار واحد هو الاسلام والقرآن وسنة الرسول ... لقد خضعوا لكل
من :

• عالم الكلام الفيلسوف المتكلم في الكنه والماهية والذي يجبو
بثروته حتى يغيب في ظل أرمطو ...

• الصوفي الذي أعطى الدنيا ظهره ، ووقع نفسه بالغيب ليستوى
على عرش الشهود فوق رعاياه من المتزهدين البائسين ، الذين يسمعون
ويطيعون ... ولا يعترضون !

• الفقيه السلفي المتطهر ، العربي اللسان ، المتمسك بالكتاب
والسنة ، الذي قصاره في الدفاع عنهما أن يمسك بهما ، فليس يعنيه
ما ترسب عليهما من تفاسير تجافي العقل ، أو أحاديث تعارض القرآن ،
كما لا يعنيه أن هذه الأثقال الموضوعة المترتبة حول الكتاب والسنة
تجعل حركته مع الحياة مستحيلة ، سواء الى الأمام تجديدا ... أو الى
الوراء استسلاما .

في هذا الموقف قبل الثورة كنا نرى أنفسنا .. وكان يرانا الأعداء .
ويرانا الأصدقاء ! وفي هذا المعنى نفسه يقول جورج كيرك في كتابه
« موجز تاريخ الشرق الأوسط » عن الاسلام كما يراه في العصر
الحديث :

« ... ولم يبق بعد ذلك في الاسلام شيء من الحيوية الا في جماعة
الصوفية ، وهذه قد اتسعت الفرقة بينها وبين أصول الدين القوية
على مر القرون حتى تحولت شعائرها الى مبالغات متطرفة ، وشعوذة
مبتذلة » .

على أن الأعداء - الذين أسهموا في الكثير مما أصاب العرب
والمسلمين لا يزال لهم النشاط المتجدد في خطط تمزيق العقيدة ،
واصطناع الأفكار والمذاهب والقيادات الدينية المشبوهة لتضرب بها
الصحيح من هذا كله ، مع اضرام النار في تجارة الموبقات ، وثقافة
الشك ، واسقاط قيمة العمل ، وقيمة الانسان ، في حياة الأمة العربية ،
والشعوب الاسلامية ..

ان الصهيونية المعاصرة لم تغير طريقها الذي كان يسير عليه اليهود
القدماء في حربنا ومعاداتنا . انها لا تزال بأجهزتها وراء الأقنعة
الكثيرة ، أو ساقرة وراء واجهة اسرائيل ، تصوب الينا مدفعيتها

الدعائية المحمومة بالتصويه والتضليل في اتجاهات كثيرة أبرزها :
• محاولة تدمير أى تجمع فكري يخدم مفهوم القومية العربية
أو يحرك الاهتمام بها ، وهى بنشاطها المتنوع في هذا المجال تسر
عداءها الشديد للثورة العربية في مصر ، واحتشادها الدعائي لمقاومتها ،
ومحاولة حصار النشاط الخارق لقيادتها والتشويش عليها ...

• اظهار التفوق اليهودى - بالعرف والدين والتاريخ - على أنه
« القدر المحتوم » الذى لا يقاوم « كجنس متهىء لقيادة الكون »
فلا قدرة للعرب ولا لغير العرب على مقاومته !... في هذا يقول دزرائيلى
في روايته الدعائية للعنصرية اليهودية « دافيد آلرولى » - « كل شيء
عرق ، وليس ثمة حقيقة أخرى !... » أى ان عنصر التفوق لليهود
لا يناقش على أساس علمى ... انه كارثة فلكية بالنسبة للبشر ...
يجسدها الذين جاءوا في زعمهم لخلاص وتدين العرب المتخلفين !

• الاستخفاف بالعرب وتحقيرهم الى حد التهريج والسخف الذى
لا ينطلى على أحد ، حتى الصفات الخلقية في حياة العرب وتقاليدهم
الثابتة التى قهرت عنها الغرب خير أشكالها دون مضمونها في
« الفروسية » ومثل الشجاعة والعفاف وتعشق الحرية يسلبونهم اياها
في حوارات روائية صيانية يمزون بها أنفسهم عن الجبن والضعف
الذاتية والمدون والصلف وغلظة القلوب والرقاب ...

• نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة عن الاسلام ، وتمويل نشر
الكتب المضادة للدين الاسلامي والفكر الاسلامي بأقلام وأبواق
يشترونها ويرتبون لها دعاياتها المضللة .

على أن أصداء هذه الأكاذيب الصهيونية عن العرب المعاصرين
تظهر أحيانا بشكل عكسى في صحافة اسرائيل المحلية ، ففى صحيفة
القدس الاسرائيلية خلال شهر مايو سنة ١٩٧٠ نشرت بعض المقالات
عن « الموقف العربى وموقف اسرائيل » جاء فيها :

« الحديث عن العرب ينمى أن يكون باعتبارهم مسلمين حيث أن
أكثر الأقليات المسيحية العربية ترى أيضا أن الاسلام هو أحد أمجاد
الامة العربية .. »

ان التحرر من الاستعمار في المشرق والمغرب العربيين ، والسير في تطوير هذه البلاد ، قد أدى الى تجديد ايمان الكثيرين من العرب بأن التاريخ الذي اعوج مساره قد أخذ يحدد مسيرته في الطريق الصحيح. ان اسرائيل قد انتزعت جزءا من الوطن العربي ليس فقط يعتبر من أهم أجزائه ، بل هو في نفس الوقت جزء حساس من العالم الاسلامي له مكانته الخاصة في نظر جميع المسلمين . لذلك فان المقالات التي يكتبها بعض المثقفين العرب ليقولوا « اذا قامت اسرائيل ضاعت العروبة » ليست مجرد شعارات ، بل هي تعبير عن قلق هائل يخالط نفوس العرب عن طريق نظرتهم لكرامتهم وأمجادهم .

ثم تقول الصحيفة الاسرائيلية :

« ان الفكر المثالي عند المسلمين ينطلق من الاحساس بالتفوق السياسي والعسكري ، ونقطة البداية هي موقعة « بدر » التي لا ينسوها ، والتي تمثل دائما على قمة عدد من الانتصارات الأخرى مبدأ انتصار القلة المؤمنة على الكثرة غير المؤمنة . ولما كان النصر هو أبرز ما يبلغه المسلم في عمله فان النظرة الاسلامية لا تحتل أن يقيم المسلمون تحت حكم غير اسلامي . ان هذا يفسر مدى القلق النفسي للعرب جميعا من أجل القضية الفلسطينية . ان على اسرائيل أن لا تمنى نفسها بأن تغير الموقف العربي هو أمر قريب المنال ، أو هو مجرد عمل سيامي » .

يتبقى في مجال التصور لأحداث وأمانى الأعداء — وهي كثيرة بغير حصر — أن تشير الى اتجاهات متنوعة يتألف من مجموعها حصار على الفكر العربي لاسقاطه في اليأس :

ان الهدف من تحقير العرب والاستخفاف بهم لا يأخذ طريق السباب العصبى لهم — كما اعتاد أن يفعل بعض علمائنا تجنبيا بغير علم — وانما هو تحقير مخطط وموجه لضرب التعرف على الذات ، أي ضرب هدف الحرية ، وضرب جذور التاريخ العربي ، أي ضرب القومية، ثم ضرب التقدمية والحضارى ... مثال ذلك ما يجيء على لسان

شخصيات الرواية الصهيونية « اكنودس » أو « الخروج »
ما خلاصته* :

« لو كان عرب فلسطين قد أحبوا أرضهم ما كان يوسع أى كان
طردهم منها ، بله الهرب منها . لقد كان لدى العرب قليل من الأشياء
ليعيشوا من أجلها ، وأقل من ذلك ليقاتلوا عنها » !

ومثل قول المؤلف اليهودى على لسان مثليه فى نفس القصة :
« لقد خير العرب بين أن يقاتلوا ، الأمر الذى لا يريدونه ، وبين
أن يهربوا ، الأمر الذى تغذوه » !

وكما جاء فى محاولة نفس المؤلف أن يصور العرب بأنهم « سكان
الصحراء » الذين اجتهد التدوين الشعبى واليهودى ثم الاستعماري
خلال قرون طويلة أن يجعلهم فى صورة « البلهاء » و « القساء »
و « مدمنى الخمر » و « محبى النساء » ثم يقول وهو يقدم العرب
المعاصرين على أنهم هؤلاء « العرب الصحراويون » - الذين تجاهل
التاريخ الصهيونى والشعوبى والاتصالي المعاصر انهم « جيل الأنبياء
فى كل عصر » فيقول فى هذه الرواية الدعاية لتضليل بلهاء أوروبا
« ان حرب ١٩٤٨ كانت غزوا عربيا من أناس جاؤوا من الصحراء
« مدهوشين » أمام المزارع اليهودية ؟ » وكما يقول فى هذه الرواية
نفسها « ان العرب أكثر الناس فى التاريخ قدرة على تدمير الأرض
المزروعة واحالتها الى صحراء » ! وكما يقول « ان العرب خبراء فى
البناء فوق حضارات الأمم الأخرى » ! ... أى أنه لا توجد لنا جذور
حضارية ولا فكرية طالما لا زلنا نفتقد الانصاف التاريخى لمرحلة ظهور
الاسلام فى مكة بين عرب مكة والمدينة والجزيرة كلها ، الزاخرة بالحياة
والحق والعرف والبيان ... نفتقده بينما فبنى ، ونحاول أن نبني منذ
الصحوة أساس وجودنا على أرضنا العربية ، ومواجهتنا لعدونا على
أنا عرب فى وطن واحد قديم لنا فيه فضل الحضارات كلها ، وفيها
جذورها وقدراتها ، وفيها الدين الذى كان هذا الوطن مهده ، ولغتنا

---

* راجع نماذج من هذه الكتابات المنتشرة فى الأدب العربى فى الكتاب القيم « فى
الأدب الصهيونى » للكتاب الفلسطينى غسان كنفانى من مجموعة دراسات فلسطينية رقم ٢٢

بيانه ، في التوراة والانجيل والقرآن ... ومن الذى لا ينصفنا ؟ !! انه العدو .. الذى يقاتلنا على شرف الائتماء لأولئك الآباء العظام ، الآباء الرعاة ، على هذه الأرض نفسها ، التى كنا عليها أعظم وجودا بالحق والعرف ، والبناء والعلم ، والعدل والسلم ... ابراهيم واسماعيل ، وموسى وعيسى ، ومحمد ، وأبو بكر وعمر ، وعثمان وعلى ، والمثنى وخالد ، وأبو عبيدة وسعد ، ومعاوية وعمر بن عبد العزيز ، من جيل الاسلام ، وقبلهم فى جيل الجاهلية ورقة بن نوفل ، وقس بن ساعدة ، وأكثم بن صيفى ، والحارث بن عباد ، وحاتم الطائي ، والاحنف بن قيس ، وعروة بن الورد ، وآلاف وآلاف قبلهم وبعدهم ... انه على هذه الأرض الصحراوية نزل الوحي فقرأ العرب فى بداوتهم قبل الناس ، وسلمت منهم القلوب والأبدان فكتبوا قبل الناس ، لقد اخترعوا أعظم المخترعات جميعها حتى اليوم ، اخترعوا الكتابة التى صنعت تاريخ الانسان ، وصنعت علومه ، بينما كان الذين يشتمون العرب اليوم فى الكهوف ، ولولا ذلك « لأصبح العالم^(١) كله اليوم أشبه بالقطط والكلاب » ! هذه أحداث العدو وأمانيه ، ولا ضير أن يقول العدو ذلك ، وأن يكره ما قاله من قديم ، وهو يحاول أن يضرب « العروبة » وقدرتها على الوجود والحركة . ولكن أعجب العجب أن يقول بعض العرب ذلك .. مستحيل ! - بل وأن يقولوه اليوم ... وأن يستمروا على قوله فى مؤسسات مسؤولة عن الدعوة بالحق ... أو بالصمت على الأقل عن قول الباطل .. الصمت عن عصبية السباب بغير علم ... وهذا مثال على هذه البقع المظلمة فوق بعض جهود الأزهر المؤمنة المضئنة نقلها عن « النشرة التوجيهية لمجمع البحوث الاسلامية » من بحث غير مجبى وغير علمى بعنوان « الثورة على الفساد »^(٢) :

« أما بلاد العرب فكأنت أشد البقاع ظلاما فى أحلك عصر » وفيه

(١) من كتاب قصة الجنس البشرى للدكتور هندريك فان لون طبعة مطابع الشعب

(٢) من النشرة التوجيهية التى أصدرها المكتب القنى للإدارة العامة للوعظ والارشاد

مجمع البحوث الاسلامية تحت رقم ١٩ بتاريخ جمادى الاولى ١٣٩٠ .

« وكانت أخلاقهم في الحضيض فقد نشأ فيهم الخمر وانتهاك الأعراض ولم يكن للزواج عندهم حدودا » وفيه « وكانت المرأة في الجاهلية ترسف في قيود الذل والتحكم والاستبداد » وفيه « وشاعت بينهم المظالم وكان سفك الدماء ونهب الأموال من دواعي الفخر عندهم » وفيه « وهكذا بلغت حالة بلاد العرب قبل الإسلام الدرك الأسفل من الانحطاط والانحلال » !!

لست هنا في مقام الرد على هذا السباب العصبي (❖) ، الذي يتجاوز تحريف التاريخ الى التحريض على الكراهية ، ولكني أقول أن هدف هذا التيار - الذي يجري في مجرى وجهة النظر الصهيونية التي تروج للظعن على العرب - أحد أمرين :

❖ أن ما يذيعه هؤلاء السبابون عن هذه الأمة ، التي هي مصدر العلم والتاريخ ، التي « دخلت في دين الله أفولجا » على عهد نبي منها ، واستجابت لدعوة قرآن بلسانها ، وصدقت إيمانها وجهادها بتحرير الأجزاء العربية المجاورة لها ، الأمة التي آمن الله جوارها فوضع بيته على أرضها ، ودعا لها إبراهيم وإسماعيل قبل أن تكون ، واجتباها ربها للذي دعاها اليه ، وجاهدهم أخوهم محمد على الإيمان بها وإثارة لا ازدراء ولا استخفافا ، إنما هو ترويج ساذج ، وقبيح في نفس الوقت ، وخارج عن نطاق الاحساس الأمين بواقع الكفاح المعاصر للشعب ، على أرض الشعب القائد لنضال العرب عن الحرية والتقدم والوحدة ... وإن هذا الترويج لسوء الحظ يتفق مع لغة وأمانى وأكاذيب الأعداء خطوة بخطوة ، وأكذوبة بأكذوبة .. !!

❖ أو أن هذا الذي يقوله العدو الصهيوني ، ويقول بعض هؤلاء « الباحثين » و « المحققين » صحيح وحق ... فيكون السؤال الضخم المحير الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا فوراً : من نحن إذن إذا كان هذا هو تاريخنا ؟.. ولماذا نتكلم عن وحدة الأمة العربية ، ذات

❖ في لقاء مع الدكتور محمد الحطام شيخ الأزهر حول هذا الاتجاه الممادى للعرب في النشرات التثقيفية التي يصدرها بعض العلماء استنكر هذا الأسلوب ، وأقر بانحرافه ، وبعده عن الخط السليم للتثقيف باسم الإسلام ، ووعد بتصحيح الأمر ، كذلك استنكره الدكتور بدوي خليفة مدير جامعة الأزهر .

العقيدة واللغة والجذور الحضارية ، التي اعتزت بالاسلام ، كما قام بها الاسلام اذا كان هذا هو كل ما تملكه أمتنا ... اذا كانت هذه الأمة — بشهادة هؤلاء الباحثين الاجلاء — في الدرك الأسفل من الانحطاط !! بينما ولا شك عندهم أن آكاسرة الفرس الذين كانوا يتزوجون بناتهم ، وقيصرة الروم الذين أذلوا سوريا ومصر والمغرب مئات السنين كانوا في « الدرك الأعلى » من القوة ، فكيف قام العرب بتحريرهم ، ومن أى موبقات ومظالم كان هذا التحرير !! ولماذا كان تقبل هذه الطليعة العربية الأولى المؤمنة للاسلام هو المثال الأعلى الباقي لنا عن صورة الاسلام الصحيحة عقيدة وتطبيقا ؟

ولكن هذه البقع المظلمة في بعض فكرنا المتفتح للحياة ظواهر على خطايا الماضي التراكمية ... ظواهر شارك فيها ماض طويل مظلم ، وعدو راصد متمكن .. ثم يشرق النهار الذى نمسك بخيوطه وأضوائه .. فيذهب الظلام ، ويبرزغ النور ، وفيه الناس ، جميع الناس ، الى الله .. والحق .. ان شاء الله !

٤ — كيف يرانا الاصرفاء

ان أمثال هذه المداخل المشبوهة الى فكرنا ، والواجهات الزائفة للتعريف بشعبنا ، مما يكتبه العدو ، ويثرثر به الجهال — تعرض طرق أصدقائنا في الشرق والغرب ، الذين قدروا تقديرنا علينا وبالرأى شرف كفاحنا عن الوجود والأرض والحق ، قنضهم في الوهم ، وتزيدهم تحيرا . انهم يمتصون — ربما حتى نضاعهم — الكثير من هذه القصص والتدليسات الشاذة عن العرب والاسلام ، فيتمجلون وضع التصورات والافتتاحات عن امكان الوفاق بين فكرياتنا وفكرياتهم ، ولو عرفونا بحقيقتنا — شعبا ودينا — لاحترموننا أكثر ، ولنهمونا أعظم ، ولبدأ لهم من ذلك أمر على الوفاق أفضل ...

وأبدأ وأشير الى رأى العجيب الذى طرحه المفكر الماركسى الفرنسى روجيه جاردوى في محاضراته التى ألقاها بالقاهرة برمضان

الماضى ١٣٨٩ ، وهو: يمد بفكر جديد على الماركسية يدا وفاقية مع الفكر الاسلامى . والحقيقة أن عددا من المفكرين الاسلاميين المعاشين للعصر قد بادروا بالاجابة عليه ، وبعضهم اجابه مشافهة ، مما أثلج الصدر ، وضاعف الأمل ، ولكنى أحب هنا أن أضع فى الضوء أكثر هذه الدوافع الخاطئة التى جعلت من يمدالينا بالفكر يد الصداقة يعادى فكرنا بالخطأ ... هذه هى النقطة المركزية فى محاضرة نجارودى بالنسبة اليها ... لقد قدم من وجهة نظره ثلاث نقاط تمثل « تجارب ناجحة » لما يسميه « التقاليد السامية التى تملكها الثقافة الاسلامية والتى تستطيع أن تلعب دورا فى نمو الاشتراكية العلمية بها » ... هذه التجارب هى :

- حركة القرامطة كمثل على الاشتراكية الطوبائية .
- ابن رشد كمثل على الفلسفة العقلانية .
- ابن خلدون كمثل على نمو الفكر الاجتماعى .

فيما يتعلق بحركة «القرامطة» يتأكد لنا أن رؤية نجارودى لها فى إطار « العمل الاشتراكي » انما تعنى فداحة الأخطار التى تواجه كفاح العرب والمسلمين من بقاء الفكر الباطنى « المجوسى والمزدكى والمانوى » واجهة للإسلام ، فى كتبنا أحيانا ... وفى كتب الغرب دائما .

ان حركة القرامطة ، التى هى فرع على الاسماعيلية الباطنية ، خرجت من بلدة سلمية ، البلدة المهجنة الثقافات منذ نشأت فى موقعها بين حملة وحمص فى سورية على عهد السومريين « ٣٠٠٠ ق . م » والتى كانت تسمى على عهد الصراع الفارسمى واليونانى ثم العهد الرومانى سناميس ... فى هذه البلدة نشأت صورة زائفة عن الاسلام « فى المعارضة أو الظل » خطط لها الشعوبيون والاقصاليون كأساس لثورة مضادة تنتزع السلطة من العرب . لقد تجمع فى سلمية داخل الصحراء عدد من مغامزى الفرس واليهود ، ومن ثقافات القصور البغدادية حيث يكون الخلفاء عادة عربا بالاسم بينما الزوجات والحظايا فارسيات وروميّات فى الغالب ... فى هذه البلدة عاش الأئمة

المستورون - كما يقال - أى الصورة المقابلة بمفهوم التمرد والتزيف للخلفاء ١١ وفى هذه البلدة نشأ أيضا حمدان بن الأشعث القرمطى رأس الحركة الشعبية التخريبية التى سميت بحركة القرامطة ١١

إن الرد الايضاحى على جارودى ، وعلى الفريق الذى ينخدع حتى فى هذا العصر بما يقال عن حركة القرامطة ، قد لخصته جماهير الشعب العربى حين أطلقت على هذه الحركة اسم « المدلسين » فالقرامطة - كما يقول الأب انتاس الكرملى من كلمة « قرمطونا » * الأرامية بمعنى « المدلس » و « الخيث » ... فالقرامطة اذن هم « المدلسون » ، وما كان من الممكن أن يكون التدليس الذى يجعل من التخريب وذبح الأبرياء دينا ، ويضع بعض مغامرى اليهود وأفاقى الشعوبيين مثل ابن الأشعث وميمون القداح فى هيئة « الأئمة المعصومين » و « الدعاة المصلحين » - لا يمكن أن يكون هذا التدليس عملا ثوريا يتنى الى الاشتراكية الطوبائية أو العلمية من قريب أو بعيد .. !

• ان القرامطة مدلسون لأنهم وهم ينتفضون على السلطة العربية يدعوى تحول الخلافة على يد الأمويين الى ملك يعملون على أن يضعوا السلطة ذاتها مع التقديس والتأليه والمصمة فى « الأبناء » من الاسماعيلية الشعبية .. !

• والقرامطة مدلسون لأنهم زعموا أنهم يحررون الموالي من سلطة العرب بينما هم جاؤوا فذبحوا العبيد ، واستعبدوا الأحرار ، ونهبوا الأموال ، وأشاعوا الفاحشة ، وهدموا الكعبة ، وذبحوا الحجاج * الأبرياء ، وصنعوا فى أنفسهم ما تصنعه الردة العاتية الى تعاليم مائى ومزدك من « المخالطة فى الأموال والنساء وهتك الحرمات » !

---

* حتى اليوم يطلق العامة كلمة « القرموط » ، وهو نوع من السمك الاكلس الذى يصعب الإمساك به على الرجل المتلاعب بالخيث .

* ترسب الاحسان بوحشية وغدر القرامطة فى وعى جماعى المسلمين حتى انعكس على شعر الفول والترفيه مثل قول الشاعر :

فصلت بقتلك بالقلب منى   فلهة القرمطى بالحجاج !

• والقرامطة المحدثون مدلسون أيضا لأنهم في جيوبهم السرية المعاصرة ، وفي تمررهم تحت العديد من الحركات العربية والاشتراكية لا يملكون الانتماء بأقنعتهم طويلا وهم يماثلون الاستعمار والصهيونية - كهمهم - ويصنعون ينشاطهم وقوة تمويل المنظمات الامبريالية لهم واجهة تتكلم وتضل باسم العرب ، وباسم الاسلام ، في تفاقهم وتخريهم باسم الثورة والاشتراكية والتقدم ، والتصدى لاسرائيل ...

• ان القرامطة من جذورهم مدلسون لأنهم يعلنون أن جذور فكرهم « يونانية افلاطونية » فهم بهذا ليسوا تعبيراً عن « الاشتراكية » التي ترفض أن يكون أساس « المدينة الفاضلة » طبقة العبيد ... وهم بالسداقة ليسوا تعبيراً عن الاسلام بل تعبيراً ضده ، وليسوا ثورة للاسلام وانما هم ثورة عليه .

ثم أقول لو أننا شينا ترائنا ، وحللتنا ، ثم عرضناه في تيار العصر لاختار جارودي بدلا من حركة التدليس القرمطية مثالا على الفكر الاسلامي واشتراكيته ذلك المثال الاصدق ، الذي لازلنا فغره بالظلام ونجهله ، وهو « مجتمع المؤمنين » بالمدينة الذي قام بالارادة التي تحميها القوة على العلم والعدل ، وعلى السواسية في الحقوق ، والمحاسبة على العمل . المجتمع الذي ذابت فيه قيود العبيد ، وصحت فيه قلوب الاحرار ، فكافت من بينهم نواة تحرير العالم صدقا لا خيالا ، وتجربة انسانية على واقعية الايمان قابلة للتجديد . ثم لكان اختار بدلا من ابن رشد في عقلانيته اليونانية المقلدة مفكرا أندلسيا مثله هو ابن حزم في علميته الاسلامية الاصلية ، ثم لكان اختار بدلا من ابن خلدون في شعوبيته واتهازيته وارتعاشات فكره المدخول ذلك الرجل الصحيح الذي يغنى عن دراسة عصور بأكملها وهو « الشافعي » امام الأمة العربية الذي وضع منطق الأصول الاسلامي في مواجهة المنطق الارسطي.

• اقرأ تفصيل ذلك في إحدى أمهات كتبنا الفنية « مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » للاخ الدكتور على سامي الكشار ، وفي كتابه « الامام الشافعي ناصر المسنة وواضع الأصول » للمصطفى المستنصر عبد الحليم الجندى .

اليوناني ، مثالا على أصالة فكر المسلمين المستمد من القرآن ولغة العرب ، وأساسا للمنهج العلمي التجريبي الذي تحررت به أوروبا بعد قرون ، وظهرت في ضوءه الاشتراكية العلمية .

لو ان جارودي اتيح له حقا مثل ذلك في معرض فكرنا الصحيح لأنفسنا وللعالم ... الصحيح عن العرب والاسلام ، ما تملكه التمني أن تقودنا التجارب التخريبية من أمثال فكر حمدان القرمطي الى مرحلة استيعاب للماركسية العلمية ... فالحقيقة اننا بعروبتنا القائمة على لسان وعرف ، واسلامنا المؤصل على علم وعدل ، وتقدمية وسلم ، نستطيع أن نفهم وتوقع ان يسير الاسلام بتطبيقاته العربية مع الاشتراكية الماركسية العلمية متوازنين الى أهدافهما المشتركة ضد الاستغلال والاستعمار والصهيونية ، وغير متناولين - في الحقيقة التجريبية - نحو هذه الأهداف ..

ومن فرنسا أيضا خلال سنة ١٩٧٠ يصل أحدث مؤلفات الفيلسوف المسيحي الفرنسي « لويس جارديه » الذي زار الكثير من البلاد العربية والاسلامية وهو « الاسلام عقيدة ومجتمع » .. وجارديه أيضا هو احدا الاصدقاء الذين يرون العرب والمسلمين من خلال نوافذ زجاجية ملونة لاتفصح عن حقيقة ما وراءها . ان كتابه الجديد زاخر بالموضوعات الهامة التي تمس قضايا العرب والمسلمين المعاصرة ، والتي لم يتطرق الى مثلها بعد مشايخنا الفضلاء - ولكن مع الجهد وكثرة ما يملك من الملاحظات الشخصية فان جارديه يقع في كثير من الاخطاء التقليدية ، وما يشبه أحيانا هذا التناقض المتعمد ، الذي يسببه هذا « التراث المختصم مع نفسه » وهذه « الواجهة الملونة والزيفة » التي يرفعها الفكر الشعبوي الصهيوني في بلادنا وفي الغرب عن العرب والاسلام !! يتحدث جارديه عن حركة التفتح والتقدم في الدول الاسلامية غير « العربية » فيتساءل « هل يكون هذا التفتح في اتجاه عودة المجتمع الاسلامي ، أم في اتجاه تفكيكه ، وعودة الحضارات الايرانية والتركية القديمة من جديد ؟ » .

ويتحدث جارديه عن الدول العربية « التقدمية » فيؤكد أن تطوّر

العالم الاسلامي « رهن بتطور هذه الدول » .
ويحمل جاردية بعض الأخطاء التقليدية التي يروجها المستشرقون
وهو يتحدث عن تأصل العروبة في نفس الشعوب العربية منذ القدم ،
ويضرب المثل بتعمق العروبة في « الشعب المصري (١) القبطي الأصل ،
وفي شعوب المغرب (٢) والبربر » ... ان هذه المفتريات التي زرعها
الاستعمار الانجليزي والفرنسي في أذهان بعض المثقفين العرب الذين
« باشر تعليمهم » مثل الأصل القبطي للمصريين يجب أن تجد من علمائنا
في حركة علمية واسعة للتعريب ومعرفة الذات أبحاثا مبسطة ودقيقة
لرد عليها ، والاستشهاد بأقوال علماء التاريخ الغربيين أنفسهم ... !

ثم يجتاز فكر جاردية تجربة شاقة وهو يحاول أن يحدد الصلة بين
المفهوم العربي والمفهوم الاسلامي في اطار التفتح الحديث للامة العربية
فيقول « ان العروبة ليست مجرد صنع عقلية عربية صافية في دنيا
الثورة التكنيكية ، بحيث يكون ما مضى من التاريخ الاسلامي في حياة
العرب فترة يطويها النسيان . ان وحدة الأمة العربية مطلب لا يكف
العرب عن التمسك به ، ولكن حلم التجديد الاسلامي للامة العربية
باق تحركه قيم الاسلام الموجودة ، والتي لا تزال توجه وتلون الحول
المختارة ، وان عجز المراقب من الخارج عن التحقق منها » .

ومن الترددات والذبذبات الفكرية المتضاربة التي يظهر بها فكر
لويس جاردية وهو يسير في محاولة « فهمنا » على طرق غير معبدة
بالنسبة لطبيعة فكره اليوناني المصري قوله في فصل عن «العروبة» «ان
طه حسين قال وكرر كثيرا ان مصر بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية ودينها
الاسلام ، كما أن فرنسا بلد ذو ثقافة يونانية لاتينية دينها المسيحية ،
وان رأيه هذا هو ميل للعودة ببلاد الشرق الأدنى الى قومية ذات طراز

---

(١) كل المراجع التاريخية في أوروبا تؤكد ان اصول المصريين القدماء عرب ، والغرونية
ليست جنسا وانما هي طبقة ونظام حكم ، واللغة المصرية القديمة تؤكد ذلك بخصائصها
التي تتميز بها اللغات السامية العربية . اقرا « عروبة مصر » للمؤرخ عزة دروزه
(٢) يصدر اللواء العالم محمود شيت خطاب قريبا كتابا يثبت فيه الاصول العربية
لقبائل البربر بالقرب .

أوروبى حديث « ثم يقول لويس جارديه ان التطور فى السنوات الأخيرة يؤكد هذا رأى الذى رآه طه حسين !!

ثم يعود جارديه فى محاولة فهمنا الى مثل هذه الذبذبة السريعة التى تعكس انطباعاتها المقصودة ولاشك على قرائه فيقول فى فصل « الاصلاح الدينى » ان كثيرين من الشباب ، وبقدر انتشار التعليم ، تسلكهم رغبات عنيفة للتخلص مما يسميه «أرصدة العصور الوسطى» فى الحياة الاجتماعية الاسلامية ، التى يعتبرون أخطاءها — بدون حق — مرتبطة بالاسلام نفسه — فى رفض كل القيم الدينية افتتاناً بالعلمانية الغربية أو المادية الماركسية !! »

ان هذا القول الدعائى والمتعلق بآمال عودة السيادة الرومانية القديمة على أرض العرب فى شكل أوروبى صهيونى وأمريكى ، الذى يدعى به جارديه أن الأيام تؤكد به رأى المستشرقين والاستعماريين الغربيين — الذى أخذ به طه حسين — يناقض أولاً واقع الثورة العربية المعاصرة بارادة ووعى وتمييز جماهيرها ، ثم حركة اتساعها وتكاملها . وثانياً يناقض قول جارديه نفسه فى كتابه هذا فى فصل العروبة :

« ان العروبة تترسخ وتتركز اليوم فى الشعوب العربية والمستعربة التى كانت فى الماضى تمثل « أمة النبی » ... » ثم يتناقض مع قوله فى نفس الفصل :

« وثبة العروبة الحالية فرع جديد — أكثر منها صورة جديدة — انها فرع غير متوقع ، ومتحرك فى الواقع — دون توهم — للمجتمع الإسلامى . »

وثالثاً فاننا دون اطالة ، وبغير ضيق ، نحاول أن نوضح انحراف وتضارب ذبذبات جارديه الفكرية على طريقه المخلص ، والمتعثر فى نفس الوقت لمحاولة فهمنا فيما يأتى :

✽ هناك دلالات مادية على تناقض الفكر العربى والفكر اليونانى فى جوهر كل منهما ، وقد برز ذلك فى القضايا المتماثلة التى شغلت بها العقلية الفلسفية اليونانية نفسها وهى ترفض وتحرف الفكر العربى الدينى ، ضواءً فى موقفها من المسيحية ، أو موقفها من الإسلام ، وذلك

في تلك المدن القديمة في نهاية الهلال العربي الخصيب ، التي تمثل
الجهة أو خط النار بين الفكر العربي والفكر اليوناني وهي مدن
جنديسابور وقصيين والرها وانطاكية والحيرة وسلمية حيث نشأ
النساطرة والقرامطة ، ونبت الفكر الهدام الذي خلق فتنة خلق القرآن
على عهد المأمون !

✽ ان تاريخ مصر الطويل يشهد بأن أحداثه وآثاره هي نتاج فكر
ديني يحمل جوهر سمات « الدين الواحد » الذي خرج من الوطن
العربي ، الذي مصر جزء منه ولقتها لفته - مهما وقع التحريف فيه
بالاستقرار أو الحكم الملكي وحكم الاقطاع ، ومثل هذا التاريخ الطويل
من قدماء المصريين وعصر المسيحية ثم عصر الاسلام يكذب الدعاية
الاوربية لغزو المصريين فكرا ، وانتزاع عروبتهم بما سموه ثقافا ونضليلا
ثقافة البحر الأبيض . وقد ظهر مثال من مرامي هذا التنويه في ذلك
الشعار الاستعماري الوقح الذي أريد به ابتلاع الجزائر ومحو ذاتها
العربية وهو « الجزائر فرنسية » أي ليست عربية !

✽ ان البحث في تاريخ اليونان « الاغريق » عندما تحركوا على
شكل قبيلة صغيرة من الرعاة من موطنهم الأصلي على ضفاف الدانوب
في اتجاه موطن اليونانيين الحالي يؤكد أنهم ظهروا كجماعة بمد بناء
الأهرام بألف سنة ، وبدأوا كمحاولة للتفكير في اتجاه متميز قبل الميلاد
بخمسة قرون ، وانهم عندما بدأوا أخذوا يتعلمون قواعد الحياة
الأولى ، واستعمال الأدوات من الايجيين سكان جزر بحر ايجه الذين
كانوا قد نقلوا ذلك من قبل من العرب في بابل وصيدا وصور ومصر !
ثم انه كعادته في حقائق التاريخ يجب أن يكون واضحا وملموسا
- مع اختلاف منهج الفكر العربي وخصائصه عن منهج وخصائص
فكر اليونان - ان بداية الوجود اليوناني دائما كانت « صور » و« صيدا »
المدينتين العريتين الكنعانيتين من مدن الساحل الشرقي للبحر الأبيض
- ٢٥٠٠ ق م - البحر الذي كان أكثر عصوره الزاهرة بحرا عربيا .
ان الأساطير والميثولوجيا والتاريخ عند اليونان تؤكد هذه الحقيقة
العربية لبدائتهم . فمثلا تقول أساطيرهم ان الالهة « أوروبا » هي

ابنة ملك صور التي اختطفها زيوس الاله اليونان عندما ظهر لها على شكل ثور فلما أنست له وركبته هرب بها وتزوجها . ومن ذلك أن المدن الزاهرة الأولى في حضارة اليونان ومن بينها طيبة هي مدن عربية بالتسمية فقد اختاروا أسماءها على أسماء أبناء ملك صور الذين أرسلهم وراء « أوروبا » ابنته للبحث عنها ، هذا في الأسطورة ، وهي مدن منقولة عن أسماء مدن عربية في حقائق التاريخ . ومن ذلك أيضا ما يستنتجه بعض المفكرين العرب - وان كنا لا نتمسك بهذا الاستنتاج كدليل على بديهيته - ان كلمة « أوروبا » هي التحريف لكلمة «عروبة» بلسان اليونان . وهكذا دخلت العروبة - في الأساطير - اسما لأوروبا أو روحا مجددا لفكر اليونان ، وليس العكس !

وأخيرا ، وبالنسبة للعارقين في برئ الثقافة الاستعمارية الجانحة ، أنه لا يمارى أحد في أن اليونانيين لا يزالون يشهدون بطريقة نطقهم للحروف الأبجدية انهم تعلموا الكتابة من مخترعيها الأولين وهم العرب . ان «الالفبينا» اليونانية هي الألف باء العربية ، حتى الحروف في الرسم ، نقلها اليونان قرية من الحروف العربية مثل الألف على شكل رجل ، والباء على شكل بيت الخ ... والكتابة كانت - وهي أعظم اختراع للانسان حتى اليوم - لا تزال هي الدلالة على طابع الفكر العربي الذي ارتبط به المعنى الانساني في دعوة الدين ، والمنهج العلمي التجريبي في حركة العقل وبناء الحياة ، بينما كان « العدوان » هو طابع الفكر الاوربي اليوناني في الجانب الاجتماعي ، كما أن الفلسفة التجريدية السفسطائية كانت ولا تزال هي طبيعته في الجانب العقلي والنظري ، كأداة تسبق تماما مع وظيفة العدوان في تاريخ اليونان ، وتاريخ الحضارة الملكية والاقطاعية والاستعمارية في أوروبا ..

وأما الرومان ... فهم تلامذة اليونان !!

أقتل من ذلك كله - في نفس الاتجاه - الى رؤية أخرى من قلب وفكر عللة فرنسية أحبت مصر ، فحضرت اليها وأعلنت اسلامها بها سنة ١٩٩٩ تكريما لهذا الحب العقلي ، وهي السيدة حواء « إف » شيتراى ، التي تجيد مع فرنسياتها اللغتين الانجليزية والفارسية . لذلك

فانها لم تتصل بالاسلام الا من خلال تلك الواجهة المهزوزة ذاتها ،
فقهت الاسلام بالمنطق الصوفي ، وقد حدثتني - في مقابلة معها
بالاتحاد الاشتراكي العربي - عن بعض الرؤى التي سبقت اسلامها ،
والتي صدقت في حياتها بالحرف الواحد كما تقول . ولكن أعظم
ما كشف منه عقل هذه السيدة قولها لى من خلال جولة استطلاع
الرأى معها « ان أهم ما ينبغى أن يستهدفه العرب بأقصى اخلاصهم في
هذا العصر هو أن يعيدوا بالقرآن بناء عقليتهم العلمية كما بناها
القرآن لأسلافهم العظام من قبل » !!
لله ما أصدقها ... ليتها كانت أحد علمائنا !!

٦ - الشروق الناصري

« قل أرايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من
الاه غير الله ياتيكم بضياء ، أفلا تسمعون » ..
هكذا آخر الأمر بعد ليل كاد أن يكون سرمدا على هذه الأرض
المنهوبة والمجزأة جاء ضياء شروق ، وصوت حركة ، وحياة ... لقد رأى
العربي نفسه في الشروق ، وعرف أخوته وأرضه ... هكذا ظهر بين
العرب في مصر ، ظهر كما ظهر موسى بين بني اسرائيل ... ظهر في أشد
الحاجة اليه .. أما جميع الطرق التي ملأها أعداؤه له بالفخاخ والصخور
فانه لم يمر منها .. لقد جاء من حيث لم يحتسبوا .. حملت به أمه مصر ،
ثم ألقته في اليتم ، فالتقطه عدو لها وله ليكون له عدوا وحزنا ...
وليكون للشعب عيدا ووجودا ، وحرية وأملا ..
هذا هو « عبد الناصر » بازغا على الأفق في عصرنا نحن ، منذ سنة
١٩٥٢ ، ليجدد تراث الأمة التائهة ، ليجمع خراف بيت الله الضالة ...
ليبنى ويضيف ، لا ليتبدع ويقلد .. !
بدأت ثورة عبد الناصر بالاستجابة الفورية للجماهير عند أقصى
قدراتها على فك الأغلال ، وتصحيح الاتجاه ، وتعبيد الطرق ، وتضميد
الجراح ، وحصر الموارد ، وتقنين الجهد ، وتمييز العدو من الصديق ...

فهي بالحروف الأولى التي نطقت بها من أبجدية الثورة الواقعية وهي تسقط آخر شكل من أشكال الحكم الجائر في مصر بعد العثمانيين والماليك لم تكن تجسد تطفلا على المسيرة التاريخية الصحيحة لثورة الشعب العربي - في كل مكان - بل كانت هي جوهر المسيرة وشكلها ، وروحها ، وطلائعها ، وكلمتها ، واتصالاتها ، كما أحس بها الأعداء فتوجسوا منها ، وعرفتها الجماهير فانخرطت فيها وأيدتها ...

إن جوهر الناصرية الذي يمكن جمع جزئياته وذراته الفكرية الثمينة من الميثاق ، ومن بيان مارس ، ومن خطب عبد الناصر تؤكد أن الناصرية فكر متكامل في جملة مواقف الثورة العملية حتى اليوم . وهي تزداد تكاملا من خلال الوضوح المستمر بالتطبيق ، كأساس نظري للثورة العربية الشاملة في هذا العصر .

الناصرية بهذا الأساس النظري ، الكامن التكامل ، والظاهر الصيوية وقابلية الامتداد تكشف عن ملامح هذا « الاجتهاد المنتظر » الذي حاولته في العصور الماضية من خلال « النظر المجرد » وليس ببشارة فكرية من خلال واقع « تغيير ثورى » - طلائع عربية متعاقبة من المفكرين أرادت - مرارا - أن تضع على طريق نضال الأمة العربية عن وجودها جوهر فكرها الدينى والقومى في مواجهة العصر ...

لقد كان شروق عبد الناصر هو الاجابة المجددة للأسئلة المتكررة ، عبر أزمان طويلة ، من الذين شحذوا قلوبهم وأفكارهم ولم يفقدوا الأمل ، وانتظروا ... لهذا كان عبد الناصر في أصالة جوهره الثورى ، وهو يقود الثورة على الطريق الطويل يعلم صعوبة المهمة ، يعلم أن البداية من « الشتات » ... لقد كانت هذه الرؤية الصافية للنسبات جزءا من الجوهر الثورى ... جزءا من الأصالة ! ... أليس هو القائل في كتابه « فلسفة الثورة » :

« ما أشبه شعبنا بقافلة كان يجب أن تلزم طريقا معينا ، وطال عليها الطريق . وقابلتها المصاعب ، وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق ، وضللها السراب ، فتبعثرت القافلة ، كل جماعة منها شردت في ناحية ،

وكل فرد مضى في اتجاه ... ما أشبه أمتنا في هذا الوضع بدور الذي يبضى فيجمع الشاويدين والتائين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير ... هذا هو دورنا ، ولا دور لنا سواء .

هذا التشخيص لآلامنا بالرؤية الثورية الكاشفة يعنى أن « الثنات » هو أعظم أهداف أعدائنا ، وبالمقابل فإن الوحدة هى أعظم أهدافنا .

يقول عبد الناصر أيضا في شروق الناصرة محددا عدو الوحدة ، وأسلوب هذا العدو ، وأسلوبنا في ضرب هذا الأسلوب : « أن الاستعمار هو القوة الكبرى التى تفرض على المنطقة كلها حصارا قاتلا غير مرئى ، أقوى وأقسى مائة مرة من الحصار الذى كان يحيط بخنادقنا فى الفالوجا ، وبجيوشنا جميعا ، وبحكوماتنا فى العواصم التى كنا نتلقى منها الأوامر . لقد بدأت بعد أن استقرت كل هذه الحقائق فى نفسى أومن بكفاح واحد مشترك ، وأقول لنفسى ما دامت المنطقة واحدة ، وأحوالها واحدة ، ومشاكلها واحدة ، ومستقبلها واحد ، وعدوها واحدا مهما يحاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة فلماذا نشنت جهودنا ؟ ! »

وفى شروق الناصرة يكشف عبد الناصر عن وجه العدو ، عن سر ارتباط الصهيونية بفلسطين ، فالصهيونية كما تخلقت كانت واضحة له تماما أنها « الحركة اليهودية السياسية باتجاه فلسطين » وهو فى كتابه فلسفة الثورة يكشف القناع عن وجهها العنصرى باسم الدين ، والدينى باسم العنصر ، فيروى ما استوقفه من قول حايم وايزمان فى مذكراته: « لقد حدث فى المؤتمر الصهيونى السادس الذى عقده فى سويسرا أن وقف هرتزل يعلن يهود الدنيا أن بريطانيا العظمى وحدها دون دول الأرض قد اعترفت باليهود كأمة ذات كيان مستقل ، منفصلة عن غيرها . وانا نحن اليهود خليقون بأن يكون لنا وطن ، وبأن يكون لنا دولة ، وقرأ هرتزل خطابا من اللورد لاترسون نائبا عن الحكومة البريطانية يتضمن هذا المعنى ، وكان هذا الخطاب يقدم لنا أوغندا لتكون وطننا قوميا . وقرر أعضاء المؤتمر قبول هذا العرض ، ولكننا

بعد ذلك « كمننا أقماسه في المهد ودفناه دون ضجة ! .. وعادت بريطانيا تريد أن تسترضينا !! »

ويستأنف عبيد الناصر في فلسفة الثورة هذا الايضاح لجذور وتعقيدات مغامرة العدوان الصهيوني في كلام وإيمان :

« ولقد قابلت بعدها لورد بلفور وزير خارجية بريطانيا الذي بادر بسؤالى على الفور : لماذا لم تقبلوا اقامة الوطن القومى في أوغندا ؟ .. وقلت لبلفور « ان الصهيونية حركة سياسية قومية ، هذا صحيح ، ولكن الجانب الروحى لا يمكن اغفاله . وأنا واثق تمام الوثوق اننا اذا اغفلنا الجانب الروحى فاننا لن نستطيع تحقيق الحلم السياسى القومى » !!

لهذا كان الشروق الناصرى حتميا ، وكان قيام الثورة الناصرية ضرورة تؤرخ لسودة الانسان العربى الى أرضه في مجال واسع للرؤية ، والتقييم ، وتقدير المواقف ، وحشد الامكانيات . لقد كان ذلك ضرورة ينتقل بها الكائن الهائم — بلا دور — في شبه عاطفة وطنية مشتتة — الى بطل ثورة أمينة في مجال عملها العلمى والعلمى . لتحقيق الأهداف والآمال المشروعة للعرب .

ان أهم ما يميز أصالة الناصرية في جوهرها ، وعلى طريقها ، وهى ترسل اشعاعها الواسع الانتشار على أرضنا هذا الاحساس بالدور الانسانى في ثنايا فكرها المتجدد ، الدور الذى عرفته بلادنا في تعاقب أضواء الدعوات والنبوات التى غيرت مسار البشر ، والقوى ، والمعارف . الانسانية ، انه دائما دور انسانى غير عدوانى ، دور للجميع وليس ضد أحد بين الجميع ، الا المعتدين والمستغلين والمتعاليين . يقول عبد الناصر في فلسفة الثورة أيضا :

« لست أدري لماذا يخيّل الى دائما أن في هذه المنطقة التى نعيش فيها دورا هائلا على وجهه يبحث عن البطل الذى يقوم به » ثم يقول : « أبادر فأقول ان الدور ليس دور زعامة ، انما هو دور تفاعل وتجاوب بين كل هذه العوامل يكون من شأنه تفعيل الطاقة الكامنة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بنا ، ويكون من شأنه تجربة لخلق قوة كبيرة .

في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها ، وتقوم بدور ايجابي في بناء مستقبل البشر » .

ولكن الأمة العربية لا يمكن أن تقدم هذا العطاء الانساني للعالم وهي منه محرومة . انها لا تقدمه وهي تحت التجزئة والقهر ، وقصور المعرفة والتطاحن . انها لا تقدمه فضولا بل نضالا . انها لا تقدمه ادعاء وزهوا بما مضى ، بل حياة حقيقية تخطر عرقا ، وتسيل فداء وتضحية من خلال جهادها المتواصل بهذه الحركة الثورية المؤمنة الواثقة الموحدة على الطريق ..

وان كل مواطن عربي ولاشك ، مسلما أو مسيحيا ، له بالحق شرف هذا الدور ، وعليه بالواجب مسئولية نجاحه ... كل مواطن مطلوب بالواقع والضرورة ، وباستمرار الخطى الواضحة التي سلفت أن يكون « بطلا » وأن يكون جوهر بطولته هو أن يشارك في صنع هذا البطل الكبير الذي هو الشعب العربي الواحد ، موحدا ، ومنظما ، ومتقدما ، ومتنصرا ، على الطريق الذي أضاهه للتحرر شروق عبد الناصر ...

ان هذا الدور البطولي لكل مواطن يفرض علينا أن نجعل بتحقيق وصيتين لعبد الناصر في الميثاق :

• إعادة كتابة التاريخ لأن « أجيالا متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها الوطني على غير حقيقته » .

• العودة الى فهم الدين الصحيح وذلك بكل جهد المفكرين الدينين حتي يمكن « الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته » .

ان هذه العودة من شتات الفرق المتضاربة والتفسيرات الاسطورية ممكنة ، وحتمية أيضا ، ويقتضى ذلك أن ننزه معتقداتنا عن الشرك الحديث الذي قع فيه بين مفهوم القرآن المحكم المبين وبين ما تسلسل اليه وبناقضه كل يوم من معاني الأحاديث الموضوعة والمسموح ببقائها بين الأحاديث ❁ الصحيحة الى اليوم!

❁ في مرحلة مواجهة العدو وبناء للتقدم يقوم مجمع البحوث الاسلامية بطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وهو أكبر حشد للأحاديث يختلف فيه الصحيح والوضوح والفسوس والقريب والمستنكر ، وقد حُجِّل منه مؤلفه فكتب بدلا منه واخصره وهذبه في « الجامع الصغير » ولكن مجمع البحوث أمر على نشره بما فيه من الصحيح والضعيف .

ان تحكيم القرآن الكريم — بما يمثل من وحدانية الحق في كلام الله ، وفي تأصيل دعوته على أساس العقل العلمى — هذا التحكيم في كل ما ينسب من الاجتهادات الى الاسلام أو أحاديث الرسول سينتقى الاسلام ، وينفى عنه كل ما ليس منه من معوقات تصحيح الاتجاه الفكرى ، وتسيير التقدم الاجتماعى ، ودعم الوجود الانسانى . انه تحكيم المفهوم القرآنى الواضح في كل هذه الأخطال الفكرية التى نعيش في حصارها في حالة « الأزمة » والحيرة بين الصحيح والزائف ، بين الأصل والمنحول . انه سيفتح للعقول والقلوب طريق الاسلام الصحيح ، مطهرا من العوائق الآتية التى ملأت هذا الطريق :

• دعوة الى الايمان بغير عمل ، أو بغير مشاركة في تنمية المجتمع ، أو حمل هموم تحريره وتنميته . اذ أن حكم الدين انه لا قيمة للانسان الا بالعمل ، والعمل لتنمية الفرد ، والعمل لتنمية المجتمع على خط واحد من المسؤولية .

• اعتقاد العصمة في البشر ، اذ أنه لا عصمة لأحد ان يخطئ ، أو أن يحاسبه الله — حتى الأنبياء — في غير ما يوحي اليهم .

• تصور الفصل بين ما يسمى بالمادى والروحى في الانسان والحياة ، اذ أن الروحى — في المفهوم الدينى — هو حركة الحياة في المادى ، والمادى هو مجال الامتحان ووسيلته في حياة الانسان القائم على جسد « مادة » وعلى نفس « صورة الذات بقوانين المادة » وعلى روح « مشيئة الله بحياة المادة » ، لذلك فان هذا الفصل هو اعتراض على الحياة ، كما أن ما يسمى بتدعيم الروح يخرج بمفهوم الدين عن أى معنى موضوعى اذ كيف ندعم مشيئة الله التى هى الروح في حياتنا ، سواء كانت حياة للجسد بالحركة ، أو حياة للقلب بالايمان ؟

• الخلط في العلاقة بين الرزق والعمل ، فانه اذا كان الرزق قسمة فان العمل فريضة ، والرضى بالمقسوم من الرزق بمفهوم الدين لا يمنع العمل على بناء وتنمية المجتمع بالعلم والتشديد المادى والكفاح السياسى والدفاع العسكرى ...

• الوقوع في الخطط الشعبية لتكريس الانفصال الاقليمى ،

والمعاداة للعرب باسم الدين . ان الصهيونية جعلت من العداة لليهود جريمة تحت عنوان الاسلامية ، ونحن في الحقيقة قاعدة السامية في التاريخ ، وطلعتها الانسانية ، فضلا عما يجب أن نعلمه من أن العرب مادة الدين ، والتعرب لغة وسلوكا وتماظفا هو طريق كل مسلم الى الاسلام ، والى الله .

ان الخروج من غيابة الشرك بمعاني القرآن الواضحة ، والاقتراب من محكماته في رؤية الأشياء على أفقه المنير يقتضى أن نكثف الجهد لعمليات « التعريب » ابتداء من الاهتمام الجدى بنشر ودعم وتنشيط اللغة العربية الصحيحة حتى تملأ مكائنها كأداة تمييز نامية ومتطورة على طريق فضال ومطالب العصر . ومثل هذه الخطوة البسيطة والحاسمة لتنشيط الجوهر العلمى للقرآن في حركة عودتنا من « الشتات » وقدرتنا على « الوحدة » تقتضى فيما أعتقد متابعتنا بالصدق والتنظيم والتخطيط للواجبات الآتية :

- تصحيح مسار المفاهيم المتضاربة للدين (﴿﴾) على الطريق الواحد لجوهره الصحيح في ضوء التطبيقات العربية للاسلام .
- تنظير الناصرية وتأصيلها بحيث يتضح ويتكامل ماهو في طبيعتها من قدمية واجتماعية الاسلام ، ومن جوهر الدين بصفة عامة ، وبحيث يستقر وضوحها وتكاملها وأصول تطورها على أنها الاجتهاد بالتطبيقات العربية للاشتراكية التى تستند وتتلاقح وتتواصل وتمتد من قاعدة التطبيقات العربية الصحيحة للاسلام .
- تحديد الأواصر والعوامل العقائدية بين الاسلام والاشتراكية العلمية ، بحيث يكون واضحا أن أخذنا بما نسميه « الاشتراكية

• هناك تيار قديم وحديث يتجمع حوله ملا من سنة الطقوس الذين يحاصرون الدين في اشكال العبادات ، ويمزونه من حركة بناء المجتمع ، والذين يتمتعون الاشتراكية بمفهوم « عبادة الله » بأنها غزو أجنبى ، والذين يستعملون التفسير القائل « ان الارض يرثها عبادى الصالحون » منهاها الصالحون لعمارها سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين . وبذلك يلتصقون الطريق الى قبول سيادة من يؤمنهم الله الارض في نظرهم من علماء التكنولوجيا ! ومثل هؤلاء الذين يلجسون الحجب الاسلامية على علمانية الغرب والتبعية لسياسته يجب بمفهوم الثورة العربية الشاملة ، وحركة الشباب الواعية مواجهتهم علميا وتصحيح مفاهيمهم .

العلمية « في الميثاق هو مستقر وواضح ولا يعنى الأخذ بمفهوم « المادية الجدلية » في قضايا الخلق والبحث والحساب . انه يمكن أن يعنى انه اذا كانت الاشتراكية العلمية في التطبيقات الماركسية ذات مفهوم ايديولوجى مادي ، فان الاشتراكية العلمية في التطبيقات العربية هى - بتعمق أكثر - ذات مفهوم ايديولوجى اسلامى ، ذلك لأن العلم في أحد مفاهيمه الأساسية بلغة القرآن هو « الدين » كما أنه كذلك في لغة القرآن يعنى علم الأشياء وقوانين المادة (١) .

في لغة القرآن يكون مفهوم العلم أحيانا هو الدين في مثل قول الله :

« وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم ... أى الدين .

وفي لغة القرآن يكون مفهوم العلم أحيانا هو قوانين المادة في مثل قول الله :

« ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما أوتيته على علم » .

• توسيع وتعميم حركة « التعريب » لمنهج التفكير ، وبسط الحياة من خلال كل المؤسسات والمنظمات القائمة بمهام التثقيف للجماهير .

• إبراز دور الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين في التوجيه والتقبل والحماية للثقافة القومية ، وتنمية الطليعة الواعية والمتقنة منها ، وتزايد قدرة التنظيم الشعبى على أن يمتلك ويدير ويطور أجهزة الاعلام ، ويوحد الاشراف وينسق العمل بين كل أجهزة الدعوة - مع تنوع أنشطتها - على الخط الصحيح الذى قاعدته الشعب ، وأهدافه

---

(١) في مجال الخلاف على مفهوم العلم بين الكادية الجدلية والاسلام ، نجد أن هذا المفهوم يتسق في الماركسية حتى لا يتسع لغير قوانين المادة ، بينما هو في الاسلام يتسع للدين وقوانين المادة ، لذلك نستطيع أن نقول أن الماركسى بهذا المفهوم الفسيق للعلم يقف بقره طبيعيا من نفسه ولكن متناقضا مع الكون المحيط به ، لأن العلم الذى يقدر حركة المادة لا يقدر وجود المادة ، او اتصال العلم ، ولا وحدة الكون . وكذلك حتى تكون منصفين نقول ان المسلم يقف بمفهومه الواسع عن العلم طبيعيا مع الكون ، يقف الآن متناقضا مع نفسه اذا لم يبلغ يقينه بالله الكون مستوى يقينه بالقوانين العلمية في مادة الكون ، كما كان ذلك في حياة المؤمنين الاولين وبهذا يمكن أن يكون مفهوم « الاشتراكية العلمية » في تطبيقاتنا العربية ذا دلالة عقائدية تعنى علم الايمان كما تعنى علم التقدم . وهى في ذلك تتساوى في دلالتها العقائدية مع مفهومها في الماركسية ولكن في اتجاه مغاير هو دلالتها على الايمان .

الدولة العربية الحديثة ، الواحدة ، المؤمنة ...

ان الاتجاه الى فهم القرآن ، وسيرة الرسول ، في ضوء كل من التطبيقات العربية للإسلام والتطبيقات الغربية للاشتراكية بعد الثورة الناصرية سيخرج بشعبنا الأصل - على التحقيق - من دوامة « الأخلاط الفكرية » التي يتجرع مرارتها وانهازاتها النفسية منذ وعيته الأولى على صدمة الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٩ . ان هذا الاتجاه الصحيح ، المنطقي مع العصر ، والضروري ك مطلب للجماهير ، والجاسم في مواجهة المخاطر سيخرج بشعبنا الأصل من المحنة التي عاها طويلا في غمرات هذا « التثليث » في الفكر الديني الواحد ، الذي لا تزال تمثله أوهام الفيلسوف المتدع ، وشطحات الصوفي المستغرق ، ومحاذير السلفي المتشكك ، وبذلك تبرز حقيقة الدين الحية ، وتدب اليها حياة متجددة في صورة الرجل الموحد الصحيح من هؤلاء الرجال الثلاثة ، في صورة الإنسان العالم المؤمن الحي . يعلمه وإيمانه ، الواضح بسلوكه ولسانه ، القائل الفاعل ، المفكر المجاهد ، على طريق بناء ووحدة هذه الأمة العربية التي آن لها أن تحيا بكلمة الله ، هذه الحياة التي لا تعني في هذا العصر شيئا أفضل بعد رضوان الله من حررتها ، وتقدمها ، ووحدتها .

ان مثل هذه الانجازات هي بطبيعتها واجب هذه الطليعة الواعية من المثقفين الثوريين المؤمنين لأجيال مستمرة ، كما ان مثل هذه الانجازات لا يمكن أن تتم الا على اقتضاض عمل المثقفين الجائحين ، المترددين أو المرتدين ، الذين عجزوا في الماضي عن مقاومة اغراء المستعمرين وأعداء الشعب ، وأعداء العرب ، وأعداء الاسلام ، وأعداء الدين . ويقتضي فان قيام هذه الانجازات العقائدية الأساسية في مرحلة ما بعد عبد الناصر ، ومع مسيرة الشعوب العربية التقدمية على مبادئ عبد الناصر سيكون هو التلخيص الحقيقي لوضوح الرؤية بالشروق الناصري على طريق حياتنا الجديدة .. والمنتصرة .. بمشيئة الله .

وحدة أجزاء العلم في الإسلام

« أن هناك فارقا كبيرا بين أن تؤكّد
بالبراهين الكثيرة أن الإسلام دين يحفّض
على العلم ، وبين أن تكتشف أن البناء
الفكري للإسلام هو ذو أساس علمي »

١ - الدعوة المصرية

في هذا الوطن العربي ، الصغير بالنسبة لحجم العالم ، والكبير بالنسبة لتاريخ الانسان ، عاش الانسان العربي على كل أرضه من الخليج الى المحيط - يقول بالدين ، ويحيى بالدين ، ويبني بالدين . عاش الى اليوم احقابا مديدة بغير حد ، وترك خلال هذه الاحقاب المديدة تراثا ضخما بغير حصر ، حتى يمكن ان يقال انه ما من حق في مجموع حقوق الانسان ، وما من لبنة في بناء فكر الانسان ، وتقدم الانسان ، وسلام الانسان الا ولها جذور راسخة تعود بها الى هذا الدين الذي ازدهر كفاحه على أرض هذا الوطن ، وتماقت ثوراته واتصاراته فوق أرض هذا الوطن .

والدين - الذي هو التزام - كان في لغة الانسان العربي هو العلم . لأن العلم كان هو طريقه الى الله ، والله كان مصدره الصحيح الى الدين . لا نستطيع ان نقول - ولا الله يقول - ان الايمان هبة بغير جهد ، ونعمة بغير معاناة ، ورؤية بغير بصيرة . فالايان تصديق بالارادة العليا على حركة المادة ، وقوانين الأشياء ... تصديق بمشيئة الله ، المدبر للمادة وقوانينها ، وللانسان ومصيره ، وللكون ونهايته . وما كان من الممكن أن يشرب قلب الانسان المؤمن الى هذه الارادة العليا - ارادة الله - قبل أن يجتاز الى علمه بها درجات هذه القوانين ، وأن يتبصر اتساقها وهو ينفذ في حركتها ، فلا يجد فطورا ، ولا فتورا ، ولا وهنا ، ولا تصادما . فكل الأشياء تمضي ، وكل الأشياء تحكي ، وكل الأشياء تتغير ، لتؤكد له أنها لا تتغير ، في طبيعة وطننا المفتوح على السماوات ، السابح في النور ، الرقيب الآفاق ، الذي يعيش أكثر أهله في حركة ، يزاملون الكون ومفرداته .. يساكنون الشمس والقمر والنجوم والرياح تحت سقف سماوى واحد .. أعظم أعمالهم الكشف ، وأعظم ثرواتهم

الطرق ، وأبقى ما فى ثرواتهم الهداية على هذه الطرق .. الطرق التى فوق الأرض ، والطرق التى بين الأرض والسماء ، والطرق التى بين الأرض وما بعد السماء .. وما كان يمكن أن تكون الهداية على كل هذه الطرق بغير دين ، وبغير علم .

وعندما بلغ الدين من بلاد العرب الى أوروبا ... الى الغرب الذى دأب على العدوان علينا ، لأنه فى الشمال القارس يعيش فى الظلمة والجدب تحت الجليد ، ونحن فى جنوبنا الدافئ نعيش فى الضوء والخصب تحت الشمس ... أمسك الغرب هذا الدين بمخالبه حين لم يستطع أن يفتح عليه بقلبه ... لقد حفظ الغرب من الدين الشعارات ، ولم يفقه من الدين الواجبات ... لقد نظر فى كلمات الدين وهو يعجب كيف يسود بها شعب الصحراء ويقوى ، كيف يبنى بها على أنهاره علوما وحضارات وثقافات ... ويعلم العالم ؟

وكان لابد فى منطق العدواني ، ودينه الفلسفى ، أن يستغل «الدين» الإلهى كما اعتاد أن يستغل مناجم الفحم والحديد وأشجار الغابات ... لذلك استحال علم السلام فى المسيحية - فى التطبيق الأوروبى - الى تكريس لمظالم الملوك ، وعصمة الكهان ، وقهر الفلاحين ، حتى تبدد نور المسيحية فى أوروبا قرونا طويلة فى ظلام محاكم التفتيش ، وأوهام صكوك الفجران ، وماسى قتل العلماء ، وإحراق الكتب ، ومصادرة العلم ، وأمتهان لكل من حياة المرأة ، وعلاقات الأسرة ، وحقوق الشعب . ثم انتهى ذلك كله آخر الأمر الى هذه الموجة من الحقد والجشع التى ساقها الغرب تحت راية المسيحية - كذبا وتفضيلا - ليزيل خلال مائتى سنة من تلك الحروب الصليبية العدوانية وجود الشعب العربى القديم ، الشعب المسلم والمسيحى فى وحدتهما التى لا تنقسم ...

وكذلك استحال المنهج العلمى التجريبي الذى حمله الاسلام الى أوروبا - استحال آخر الأمر الى علم مجرد من الايمان ، علم محكوم بهوس العدوان ... استحال الى ثورة صناعية ، والى ثورة

« تكنولوجيا » قام على دعائهما النظام الرأسمالى الغربى ، بكل طغيانه على الشعوب ، وحقده على الطبقة العاملة ، وعلى كل البشر ... قام النظام الرأسمالى ليصبح قاعدة ارتكاز الصهيونية والاستعمار ، ومنطلق خططهما لاعادة تشكيل العالم على أساس سادة وعبيد ... وأبيض وملون !

ولكن الناس فى أوروبا لم يسمكتوا ، لأن العلم الذى دخل الى أوروبا من بلاد العرب كان يشير - رغم حياده - الى شيء أفضل من الاستغلال للعمال ، ومن الاستعمار للملوثين . كان يشير الى علم أعلى من علم المادة .. كان يشير الى علم العلاقات بين البشر على أساس « العدل » ... على أساس مساواة البشر امام واجبات الحياة ، وحقوق الحياة ، كمساواة وحدات المادة أمام القوانين التى تحكمها ... لقد كان هذا العلم - فى أرقى درجاته - يشير الى « دين دنيوى جديد » تنبج ثورته كاللهم الموقوت تحت دعائم النظام الرأسمالى الاستعمارى ، فهتر ويصيبه الدولار ، ويتعرض فى أماكن كثيرة الى مقتل ... لقد ظهرت الاشتراكية العلمية أثرا غير مباشر من آثار الاسلام، ظهرت على قدر رؤيتها - فى جانب العلم ، ووقفت بذلك ضد الاستعمار الذى يستخدم العلم ضد طبيعة العلم ...

ولقد كانت هذه فى سنن الله العليم هى فرجتنا للصحة ، وفرصتنا لاستعادة الحياة ، فالبذور التى غرسها العرب المسلمون فى أوروبا للعلم غائرت الرأسمالية الاستعمارية التى صنعت اسرائيل ، قد أثرت كذلك هذه الاشتراكية الصديقة التى تقف الى جانبنا اليوم ضد اسرائيل ، والذين وراء اسرائيل ...

وبعد ٥ يونيو بدأ شعبنا المصرى ، الذى يقود المواجهة العربية ضد الاستعمار والصهيونية يتفهم حاجته الى هذا العلم الذى بنى به كل حضارته من قبل ، والذى بنى به اقتصاده آلة حربهم ، وقوة صناعتهم بعد أن قتلوه عنه ، ودفعوه اشواطاً وراء اشواط .

أوصى الشعب المصرى وطالب فى بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ بتدعيم عملية بناء الدولة الحديثة التى تقوم بعد الديمقراطية على العلم والتكنولوجيا لأنه وعى تماما درس الهزيمة ، وصحا وهو يرى لهب النكسة امام عينيه ، ويسمع دويها فى قلبه - صحا على حقيقة تظفه الطويل فى مجال العلم ... ولا يمكن فى مقياسه الدقيق ان يكون متخلفا فى العلم دون أن يكون متخلفا أيضا فى الدين ... فى العقيدة التى بنى العلم وتوجهه !

فى هذه الصحوة الجديدة على ثورة مستمرة بدأنا نراجع أنفسنا ، والمراجعة سؤال وجواب ...

ما هى استخدامات العلم اماننا فى الرأسمالية ، وفى الاشتراكية العلمية ؟

هل يكفى ان نطلب العلم حتى يتحقق لنا الحصول على العلم ...
وثمرات العلم ؟

ان الاشتراكية العلمية - التى تفتن أيديولوجيتها بالعلم - بنى أجيالها وتنظيماتها العقائدية قبل سياستها الداخلية والدولية ، وتقدمها الصناعى والعسكرى على أساس « أيديولوجى علمى » بدرجة واحدة ..

كذلك فان الرأسمالية بنى أجيالها قبل تقدمها العسكرى والصناعى والرفاهى والاعلامى ، وسياستها مع شعبيها وعمالها ، وتمويلاتها على العالم الخارجى ، وعلى الشعوب التى تتمزق افتراسها - على أساس « أيديولوجى علمى » بدرجة واحدة ...

لذلك فان « رؤيتنا العقائدية » الواضحة هى أساس قدرتنا على طلب العلم ، وعلى استيعابه فى كل مجالات الحياة ، وعلى تمكننا من تحقيق اتحاداه العضوى كمقلية جديدة وصحيحة للحياة فى كل نشاطاتنا الخاصة والعالمية .

وهكذا نعود الى محور هذا الموضوع وهو موقف الاسلام من العلم ...

ومن البداية تنبه الى أن هناك فارقا كبيرا بين أن تؤكد بالبراهين الكثيرة أن الاسلام دين يحض على طلب العلم ، وبين أن تكتشف أن البناء الفكرى للاسلام ذو أساس علمى ...

ان طلب العلم من طريق عقيدة غير علمية لا يجعل العلم مؤثرا في حياة المؤمنين أو للتزمين بهذه العقيدة . ان بعض الشعوب أو الجماعات مثل اسرائيل قد تستطيع شراء المصانع والأدوات والأسلحة والعلماء ولكنها لا تستطيع — ما دامت تؤمن بعقيدة عدوانية غير علمية مثل الصهيونية — ان تحقق ذاتيا بناء دولة حديثة يكتب لها البقاء .

ان هذا ينقلنا مباشرة الى قضية القضايا في هذا العصر الذى نعيش فيه ، ونحن نحاول أن نكتشف أول مواقع أقدامنا على الطريق لاستئناف طلبنا للعلم ... لنعمل على امتياعه انشاقيا في بناء الحياة ، والدفاع بقوة عن هذه الحياة .

٢- قضية القضاء

من بؤرة التقدم العلمى الحديث فى هذا العصر ، ومن مركز عملياته العقلانية المعقدة ، يسطع ضوء خاطف تعشى فيه العيون ، فى جو تزار فيه أدوات القوة ، وتمزقه ضوءاء الدعاية ، وتسيطر عليه أدوات الدقة ، فيضع أكثر الناس أيديهم على أعينهم يسحونها ، ثم يماودون النظر ، يلتمسون فى ظلمات هذه الأضواء المعتدية طريقا مأمونا الى سلام العالم ، وإلى حياة جديدة تعيش فيها الأجيال البشرية وتنمو ، فى رعاية علم ضير علوان ...

فى عالمنا المعاصر ، حيث يقف المتقدمون والمتخلفون معا على حافة هاوية ، نجد الظواهر الآتية فى قضية الدين واستخدامات العلم :

١ — نجد انكماش جماعات المؤمنين بالدين الالاهى الحق على سطح الأرض ... دين الوحي الذى يجمع بين الايمان والعمل لبناء سلام الانسان وتقدمه .

٢ — نجد انتشار معتقدات « المزاء الروحى » من أول اليوجا الهندية الى النوصية اليهودية . وهى معتقدات سرية باطنية ، تؤمن بالروح التى لا يمكن أن يقال : ما هى ؟ ... وتنكر وتهمر الجسد الذى يمكن أن يقال : ما هو ... بينما تطلب بالرياضة أو السحر أو الشعوذة مالا يمكن أن يدركه الانسان الا بالايمان والعمل !

٣ — نجد انتشار القلق فى المجتمعات الصناعية العلمانية والاشتراكية من فراغ تحصن به تجاه « قوة ما » وراء الطبيعة ، قوة غير مادية ، وإن كانت حركة المادة هى الدليل الأول عليها . هذا وإن كانت « المادية العلمية » تبنى بالعلم السلام ، وتقدم فى

مجتمعها شكلا من أشكال العدل الاجتماعى ، وتطلى من قيمة العمل ، وتكرس حقوق الجباعة دون استغلال ، الا أن ذلك يقع مشروطا بإنكار الدين ، مما يترتب عليه ترك هذا الفراغ المحس في أعماق النفس الانسانية الكادحة ، فتتململ وتضطرب ، وتنتظر الى بعيد ...

٤ — الى جانب هذا يوجد المجتمع الذى تمثل فيه قضية القضايا ، ومشكلة المشاكل في هذا العصر .

يوجد المجتمع الرأسمالى الذى يرفع امام ضحاياه راية الايمان ، بينما يدفع بالعلم وتطبيقاته الى خدمة السياسات والخطط العدوانية للصهيونية والاستعمارية .

هذا المجتمع العجيب المتظام المتضارب يدفع العلم الى الخروج عن أهدافه ... الى التمرد على عقيدته ... يدفع بهذا المارد المختال « التكنولوجيا » لينفلت من سلطان الارادة الخيرة في المجتمع الانساني وليستعصى على أى اتجاه للاخاء البشرى ، والسلام العالمى ، والرخاء المتبادل بين الشعوب .

ان أمريكا تنفق مليارات الدولارات وهى ترسل ارسالياتها الاستعمارية تحت ألقاب المسيح ، ورايات المسيحية ، لتقدم لسطاة الشعوب المتخلفة خدمة العلم المتقدم ، وترسم لهم الصليب على بعض السلع والتكنولوجيا الاستهلاكية ، وترى ان ذلك يبرر سرقتها لموارد ومستقبل شعوب خيرة في آسيا وأفريقية ... وعندما لم تنجح هذه الخديعة البلهاء عادت أمريكا ترسل قاذفات قنابلها الضخمة وعليها الشعار المسيحى أيضا لتدمر وتحرق وتبيد شعوب فيتنام وكمبوديا ولاوس والشعب العربى باسم الحضارة الأمريكية المسيحية ! ..

والدكتور القس فلويد شاكلوك الأمريكى يبدى دهشته العظيمة من هذا الأمر في كتابه « الايمان الثورى » ويقول ان البعثات الأمريكية الدينية المسيحية قضت مائة وخمسين عاما « تجاهد » في بلاد الصين ،

ولكن في ثلاثين عاما فقط دخلت الشيوعية بلاد الصين .. انه يتساءل.
كيف لعب دعاة الشيوعية على عقول الناس بالأقوال الجوفاء والوعود.
المعسولة ؟ ... ثم يجب اجابته الغبية الضخمة فيقول « ان الشيوعية
كسبت الصين بالقوة بينما رسل المسيحية - يعنى رسل الاستعمار
الأمريكى - لا يقبلون اللجوء الى الوسائل العنيفة ! ! »

ان أمريكا أيضا تنفق مليارات الدولارات لكى يمد العلم المتمرد
على السلام قدمه فى الفضاء ، ويطأ من أجل أغراض الدعاية ، أو
للأغراض العسكرية وجه القمر ! ... بينما الأرض ملأى امام أعين
« القديس سام » ببلايين المرضى والجوع ..

والعلم المتمرد ينفذ بصره ويعبث بأصابعه فى معاملته السرية يخطط
لجريمة تصنيع الآدميين فى أنابيب الاختبار فيحكم على انسانية الانسان
بالموت من حيث يفصله فى العمل عن كل ما هو طبيعى فى الحياة ،
بينما هو يحشد فى نفس الوقت أسلحته الكيميائية والبيولوجية وخططه
للتعقيم الجماعى من أجل ابادة الانسان الطبيعى عندما يكون ملونا !!!

وهكذا .... العلم الذى هو الأمل أصبح مع تحديات الصهيونية
والاستعمار هو المشكلة .... هذه هى قضية القضايا .... علينا نحن
- بين العالم النامى - علينا نحن العرب ، آباء البشر فى التاريخ ،
وأولياء أفسنا فى الواقع ، أن نبحث هذه القضية من جذورها ، أن
نبحثها من البداية ونحن نتخذ الطريق الصحيح الى فهم ولجبنا القومى
ونصور دورنا الانسانى فى احياء الحياة لو استطعنا أن نشترك من خلال
تجربتنا الاجتماعية فى تقويم العلم بالعلم .... من خلال رؤية صحيحة
للدين والاسلام .

٣ - العلم في الإسلام

منذ فجر التاريخ حتى العصور الوسطى كان العلم محصوراً في ثلاثة مصادر تتحدد بها في المجتمع الانساني ثلاثة اتجاهات في تشكيل هذا المجتمع وتفسير الحياة لأفراده :

المصدر الأول :

علم الدين الالهى الذى يفسر كل ما فى السماوات والأرض ، وما فى عمل الانسان واتجاهاته .. بمشيئة الله . وقد توالى موجات الدين ورسالاته واشعاعاته على أرض العرب ، متسقة على التباعد ، مشرقة بجوهر الوحدة فى كل شيء ، ايجابية مع الحياة ، غير متصادمة مع حقائقها ، وان لم تحقق تأثيراً عالمياً قبل التبشير المسيحى ، وقبل العمل الثورى تحت رايات الاسلام ...

المصدر الثانى :

علم الدين الوضعى « الصوفى » فى الهند وما حولها ، وهو ثمرة تأمل الانسان الذى أرهقه هذا التناقض فى بيئته بين وفرة عطاء الطبيعة للانسان وقسوة الانسان على أخيه الانسان ، فرفض الواقع الأرضى من أجل مملكة أخرى فى السماء ، واقتضى الفصل بين البدن والروح ، وقضى بأن يتطهر الجسم وأن يضعف الى الحد الذى تقوى به الروح عليه ، وتسود فوق نزواته ، وأصبح هذا الدين الوضعى بكل علومه ومقوماته وظروفه صيغة تعكس شقاء الانسان ، كما تعكس شكلاً من أشكال الاحتجاج السلبى الباطنى على هذا الشقاء .

المصدر الثالث :

علم الفلسفة الذى بزغ على قواعده فى أرض اليونان ، حيث أخذ

الفلاسفة أو « طلاب الحكمة » يحاولون اكتشاف الحقيقة وتفسير الحياة من نقطة في عقولهم خارج الحياة .. كان أقطاب الفلاسفة يتكلمون عن الديمقراطية والمطلق والمثال ، وهم يقدمون بأدوات المنطق والفلسفة حافزا وزادا للمظالم الطبقية والاستبدادية التي عاش عليها اليونان والرومان ، وتعيش عليها أوروبا حتى اليوم . لقد كانت جمهورية أفلاطون الفاضلة تعج بالسادة والعبيد . أما أعظم تلميذ لارسطو وهو الاسكندر فقد كتب اليه يعاتبه لأنه أباح بعض « أجزاء المعرفة العليا » كما سماها — للجماهير والبسطاء . اذن فكيف يبقى التميز بين الحكماء والعامة ، وبين الحكام والمحكومين .. ؟

وكافت هذه الشطحات الفلسفية التجريدية التي قامت على أساسها الديمقراطية المزيفة هي أحد مصادر العلم القديم !

٤ - ظهور العلوم

ولكن في العصور الوسطى بعد مرور تلك الحقب والأزمان على سلطان الديانات الوضعية ، والعلوم الفلسفية ، وضآلة حجم العلوم الطبيعية ، حدث بظهور الاسلام دينا الاهيا يعيش في واقع مجتمع حي ، وقيام الحضارة العربية على أساس من هذا الدين مؤثرة به في كل اتجاه - حدث أن اقتحم على الدين الوضعي المنفصم ، وعلى الفكر الفلسفي المجرد جوهر فعال في مجال المعرفة وقواعد اكتشافها . اقتحم منهج التجربة الذي بنى به الفكر العربي الاسلامي وجوده المنتصر بالبرهان الحسى على كل الخرافات ومظالم العالم القديم .. انه وراء هذا المنهج الجديد القائم على « اليقينية العلمية » في حركة الواقع ، وعلى وحدة الانسان مع محيطه وفي واقعه ، وعلى تساوى الوحدات النوعية للأشياء في الأهمية والقيمة العلمية أخذ تيار الفلسفة النظرية التجريدية ينحصر ويفقد أهميته وهو يتحلل ويتساقط من داخله . وبدأت في الحقل الخصيب للفكر العلمى تثبت بذور الكشف العلمية على أرض أوروبا المعتمة التي كافت الفلسفة اليونانية قد جردتها طويلا من أمضى أسلحتها وهو تصنيع العلم . وهكذا تتابعت هذه الكشف لقوانين علم الطبيعة والكيمياء والحياة والفلك وغيرها وهى تتشابه وتتكاثر وتتدافع نحو ما ترتب عليها من ثورة العلم ، فتورة الصناعة ، فتورة التكنولوجيا التى سارت بدورها في جملة مراحل .. وما تزال تمضى ..

وأمام هذه الثورة التكنولوجية التى قرب اليوم أخطرها آثارها يجد المجتمع المعاصر نفسه وهو يزداد التصاقا بعضه الى بعض ، ويزداد في قس الوقت ابتعادا بعضه عن بعض .. يجد نفسه على نهاية طريق ، وفوق حافة هاوية يواجه حتمية الاجابة الحاسمة على أحد سؤالين من أجل تحديد مصيره .

السؤال الاول :

هل يحتاج العلم وتطبيقاته المتطورة الى عقيدة تحكمه ، وتنظم استعمالاته ، في مجرى قانون أخلاقي يرفع صالح المجتمع الانساني أفرادا وجماعات فوق كل الاعتبارات ؟

السؤال الثاني :

أم أن العلم وتطبيقاته « التكنولوجيا » هو في حد ذاته ، ومستقلا عن غيره « عقيدة كاملة » .. هو « عقيدة نفسه » التي تفرض بالثورة التكنيكية شكل العالم المتطور .. ومستقبل الانسان الجديد ؟ .. أى أن الأدوات الانتاجية والاستهلاكية وهياكل الانتاج هي نفسها « الأفكار » و « الشرائع » في دين العلم .. وان تأثير هذه الأدوات على الانسان هو المرشد الايديولوجي له .. هو الموجه له لفهم أسلوب العبادة ، وحدود الثواب والعقاب في « دين العلم » الذي يفرض شريعته من طليعة له في الدول المتقدمة وهو يرسم « عشوائيا » مستقبل الجنس البشرى .. على هذه الأرض وحدها ؟

٥ - جدول حول المستقبل

حول هذه القضية الشديدة التعقيد ، والكثيفة الشبهات ، نشط
فكر علماء أوروبا وفلاسفتها الى الاجابة عن مجمل تحدياتها ومفرداتها..
واقسمت الاجابة من بادىء الامر الى قسمين .. انقسمت الى شرق
وغرب .. الى ماركسية مادية والى رأسمالية مادية أيضا ، وإن كانت
تتمسح بالدين وتستغله ..

أما الشرق فقد قدم اجابته العملية على هذه التماؤلات وذلك حين
عزلت روسيا جزء العلم والتكنيك عن جزء الديانة المسيحية في نمط
الحياة الغربية ، ووضعت بديلا للمسيحية التي مسخ الغرب جوهرها
وأخضعها لأهدافه العدوانية - وضعت معتقدا جديدا هو « الاشتراكية
العلمية » أو « المادية العلمية » وجعلت من هذا المعتقد موجهة للعلم
والتكنيك في اتجاه مصالح الطبقة العاملة في العالم ، وخدمة السياسة
التي تضعها لها الاشتراكية العلمية .

وأما الغرب فقد قدم اجابته نظريا ودعائيا فقط .. انه لم يستطع
حتى اليوم أن يقدم حلا أو اجابة عملية . لم يستطع أن يعيد «المسيحية»
الى طبيعتها الانسانية فيحقق بها قيادة انسانية للعالم . بل هو لا يزال
يشجع الانحداد ، والتحلل الخلقي ، ويرفع شعار العلمانية على كل أشكال
الشنوذ والهوس والانحراف . ومن خلال هذه الفوضى العقائدية التي
يشجع عليها الغرب الاستعماري نراه يعمل على ابتزاز الشعوب بعد
اضعافها ، وعلى اخضاع هذه الشعوب بقوة الرعب من انطلاق العلم
وأدواته بغير دين .. بغير عقيدة أخلاقية انسانية مهيمنة !

أما الاجابات النظرية فمثل أقوال ومقترحات المؤرخ الانجليزي
أرنولد توينبي الذي خصص أبحاثه في استكشاف سبل البقاء على

الحضارة الأوروبية بنمطها المسيحي ، فهي حضارة الرجل الأبيض التي امتدت من أوروبا الى أمريكا ، والتي تعاني الصراع في ذاتها بين عوامل الانهيار وأسباب الازدهار . وكاهن التاريخ « توينبى » يقرر أن روح البقاء للحضارة الأوروبية هو « الدين » الذى اذا اتحد بالعلم والتكنيك ضمن النصر لها في مواجهتها للشيوعية ، وفي تسربها داخل معارضا العالم المتخلف الذى رفض الحضارة الغربية من قبل عندما تقدمت اليه تحمل العلم والتكنيك في يد والتبشير بالمسيحية في اليد الأخرى !

ان توينبى يسمى الطريق الذى سار فيه الاستعمار من عزل المسيحية عن التكنيك وهو يقدم نمط حياته وحضارته لشعوب آسيا وأفريقية ، مستدرجا اياها لتبعيته ، وهو يتفادى التصادم الدينى بها ، ويشغلها عن مقاومته بلعوتها الى العلمانية والتحررية المصطنعة - ان توينبى المعجوز يسمى ذلك - صادقا - عملا من أعمال الشعوذة ، ومثل هذا العمل - في نظر توينبى - يهدد حضارة الغرب بالزوال . ولهذا فان الأمل الذى يعيش به توينبى في كتاباته هو مولد « الدين » الذى يملأ الفراغ « الروحي » السحيق في حياة الجماهير الأوروبية ، البكماء روحيا ، حتى ولو قامت الشعوب المهزومة بتقديم هذا الدين لسادتها الغربيين ، كما حدث نفس الشيء حين قدم العرب « المسيحية » لليونان والرومان عندما كانوا مادة العصر القديم .. !

واجابة أخرى عن تساؤلات المستقبل يقدمها « برتراند راسل » العالم والفيلسوف الانجليزى أيضا الذى يطالب في كتابه « هل للإنسان مستقبل ؟ » باقامة حكومة عالمية توضع حدا لجرائم هذا العصر ضد البشر ، فان من شأن هذه الحكومة - كما يرى - أن تمنح الحق من قادة الدول الاستعمارية من اطلاق القوى العلمية بغير رادع فتقضى بالأسلحة النووية وأمثالها على أمل استمرار الجنس البشرى من خلال ما يهدده من عمليات كثيرة للاتئاحار الجماعى !

وأما اجابة الغرب الدعائية على أسئلة « العلم والمستقبل » فتعلمها

هذه المظاهرات الحاشدة ، والمسيرات الصاخبة التي تشق مدن أوروبا وأمريكا للاعتراض على سياسة العدوان الأمريكية بالذات ، وعلى تلك المذابح التي تقوم بها المؤسسات العسكرية والاحتكارية في فيتنام وفلسطين مندفعة بصلف التملك لأدوات القصف والتدمير والتخريب النفسى والجماعى دون رادع أو وازع .

كذلك فان ظهور نماذج الهيبيز فتيانا وفتيات كأعراض للشلل فى حيوية الشباب ، وللذبول والعته والانحراف فى طلائع الأجيال القادمة ، يعتبر - وهو كسر واضح ومأساوى لكل مألوف ومعقول وطبيعى - علا « لا شعوريا » من أعمال المقاومة الانسانية الصارمة للظلم والحقس والانحراف فى خطط القيادات والسلطات السرية المتحكمة فى مصير العالم .

ان ظهور الهيبيز فى المجتمع الأمريكى الفنى والمجتمعات الأوربية المتقدمة مع تزايد فئاتهم ، وتساعد افحرافهم وجرائمهم هو اعلان صارخ عن الخلل بين التوبة فى أدوات العلم والضعف فى التوجيه الأخلاقى لهذه الأدوات فى هذا العصر للعقد ، المنتهى للافتجار أو للانفجار ، ما لم تقم آية لتقويم طريقه .

٦ - قضيتنا مع العلم

هذه المقدمة عن مصادر العلم الأولية ، وعن موقف الغرب من هذه العشوائية التكنولوجية التي تأكلت بعد ثورة الصناعة وسطوة الاستعمار - تقودنا الى الكلام عن أنفسنا .. الى البحث في موقفنا نحن العرب المسلمين من هذه القضية العظمى .. قضية مصر !

بالنسبة لحكمنا على العلم والتكنولوجيا بغير وازع انساني ، وحين يخدمان بالقهر العدوان الأعمى على الشعوب فقد حكمنا مع العالم ان هذه التطبيقات العلمية الموجهة للتدمير والتخريب لنفس الانسان ومجتمع الانسان ومستقبل الانسان ظالمة للعلم . انها علم يستوى بالجهل ، وهو جهل خطر يصيب أوليائه قبل أعدائه ، كما يصيب المجتمع الأمريكى - مثلاً - حين يدمر النزق السياسى والعسكرى لقيادته استناداً الى التفوق التكنولوجى ودعمه للتفوق العنصرى - كل مقومات هذا المجتمع وهو يصيب أفرادَه وفئاته وقطاعاته بالاجتلال والافتقاص ، نفسياً وانسانياً ، بينما يضعهم بالمقياس النفسى والمستوى الانسانى فى مرتبة أقل كثيراً من أولئك الذين يعتدون عليهم ويذبحونهم فى أحراش فيتنام ، وصحارى فلسطين ، وجبال وغابات أمريكا اللاتينية .

لقد حكمنا مع العالم التامى على هذا العلم الذى ينطلق بغير وازع انسانى ، وكان حكمنا حكماً مسموعاً يعطف به التاريخ الى اتجاهه الصحيح . حكمنا وكان حكمنا هو رفض خطط الاستعمار والصهيونية وكان أسلوب رفضنا هو القتال وبذل الجهد والأموال من أجل الحرية والعدل والسلام .

ولكن السؤال - ونحن نعيش اليوم تحت مستوى حد الأمن فى المعارف العلمية مع لنا نبى التقدم وفحارب أعنف مبارك التحرير ..

ما هو تصورنا للعلم منذ حياتنا به ومعنا ؟ ما هي ارتباطاتنا بالعلم من حيث النظرة الصحيحة اليه ... ؟ ما هي قدراتنا على تحصيله واستثماره وتمييزه ؟ ..

يقول الغرب المعاصر : وهو يعمل على بث اليأس في قلوبنا ، وإخفاء الصفحات التقدمية في موسوعة تاريخنا :

« ان حضارتنا العربية والإسلامية لم تكن حضارة ذاتية ، لم تكن تملك جوهرًا تعطي منه الجديد ، وإنما عاشت — كما يزعم — على تعديل وتشكيل واقتباس أفكار القدماء » ثم يدعى الغرب هذا الادعاء الضخم — متجاهلاً آثارنا الحية في فكره وحضارته وما ملكت يده — يدعى أن الفكر العربي « المتدين » هو بطبيعته ليس علمًا ! أننا في نظره ، كما تشقى الصهيونية الحاكمة دائمًا في دعاياتها .. « شعب كلام فقط .. وعاطفة » !

هذه المؤامرة التي نبثها الصهيونية من قديم وروج لها الاستشراق السياسي والاستعماري ، تظهر بالدعاية كمدنية من الورق الملون تخدم خطط الاستعمار ومراحل احتواء وإبادة الشعب العربي فكراً ووجوداً ، ولغة وتاريخاً .. ولكن عندما تهب العواصف والأعاصير على هذه الأشكال والصروح الزائفة من أوراق الدعاية فانها هي التي تستقط وتتلشى بكل ما تمثله من مؤامرات الصمت أحياناً ، والضجيج أحياناً أخرى ، والتشويه والمسخ والتأويل والدس في كل الأحيان ، ثم تبقى من وراء ذلك الحقيقة الناصعة راسخة في ضوء الشمس ، نائمة في مجرى الحياة .. حقيقة البناء العلمي للفكر الحضاري العربي عبر كل التاريخ ، فكر الحضارة العربية الإسلامية بالذات عندما أقامت مجتمعاتها خلال عشرة قرون متصلة ..

هناك مواجهة بدئية يحفظها المستشرقون أنفسهم لكل هذه الدعايات.

المضادة للعرب في مجال الرابطة العضوية بين فكرهم وحضارتهم وبين العلم ، وهي تتضمن ملاحظتين حاسمتين :

الأولى : إن مبادئ الاسلام ودعوته تتفق تماما - بالتحليل النظرى والعلمى لتطبيقاته - مع مبادئ العلم ، وبنفس التأصيل مع أسس الحرية للانسان والمجتمع .

والأخرى : تاريخ التقدم العلمى المنظم والمطرّد في أوروبا لم يبدأ الا بعد ظهور الاسلام ، ولم يقع الا على أساس ما حمله المسلمون معهم الى العالم من « النظرية العلمية » للحياة ، ومن المنهج العلمى التجريبي فى العلم ، هذا المنهج الذىلقى الضوء على عقم الفلسفة التجريدية فى مجال الكشف عن الحقائق والقوانين العلمية . وقد تم هذا التحول الحاسم فى العقل العربى خلال تلك الحقبة الطويلة التى تلتذ فيها الغرب بدافع العداوة والمنافسة - على ثمرات الحضارة العربية الاسلامية ما بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر .

هاتان الملاحظتان - وهما من الحقائق الثابتة - كما انهما متلازمان بالعلاقة بينهما ، كافتتان دون افعال لبعض الدعايات الاستعمارية والصهيونية فى الغرب ، والتى يزعم مرتكبوا حماقاتها ان الاسلام عقيدة ، والعرب شعبا قاصران فى النظر العلمى بما يحول بين العرب وبين آمالهم فى بناء أنفسهم ، وتحقيق ذاتهم ووحدتهم على أرضهم ..

ولكن يبقى السؤال الكبير من بعد ذلك ، ونحن متخفون بالفعل فى مجال التسلح بالنظر العلمى ، وفى تطوير العقل المستكشف لقوانين العلم ، والمبتكر لتطبيقاته ... هناك سؤال أساسى ونحن نواجهه - فى هذا المأزق الحضارى والانسانى - خطر التفتت والابادة أمام القوى الاستعمارية والصهيونية المسلحة بالحقق القديم ، والتكنولوجيا الحديثة ... هذا السؤال هو :

ما الذى علينا أن نعمله لاستكشاف أقدسنا بالعلم ، وتعبير قدراتنا فى مجالاته ؟

والجواب الوحيد هو ان نحاول من بداية وجودنا ، ومن جذور هذا الوجود أن نستكشف عالم «كلمة العلم» .. أن نستكشف الأسس التي قام عليها بالفعل تقدم علمي منظم ومطرّد في المرحلة الحضارية البارزة في تاريخنا ، وتاريخ العالم ، وهي مرحلة الحضارة العربية الاسلامية .. وان نستكشف الأسس التي استطاعت أوروبا بها أن تستوعب التيار العلمي الجارف في هذه الحضارة الاسلامية التي تزدهت نفسها منذ البداية عن الفكر الخرافي في الدين والفلسفة والأدب — وبذلك أتيح لأوروبا أن تنتزع من ظلمات فكرها المخلّق عصرا للنهضة ، ثم عصر ثورة العلم ، ثم عصر ثورة التكنولوجيا .. وان ترفع أخيرا بكل الأسلحة قبضتها فوق رؤوسنا في هذا العصر .. لكي لا يكون لنا خيار الا بين القناء بالحرب ، أو القناء بالامتسلام .. !

٧ - يوم المربع والعلم

والبداية الناصعة التي يمكن أن تبدد الكثير من الظلمات هي ان المناخ العقلي مهيو لنا في الوطن العربي ، ومنذ القدم ، للتقدم العلمى المنظم والمطرد . فنحن هنا في هذه المنطقة الشعب الأول - بلغة التاريخ وليس بنزوة المباهاة - الذى عاش على الملاحظة العلمية الدقيقة لكل شيء تحت الافاق المضيئة في بيته ، وعبر المساحات التي لا تحد ، ومن خلال الحركة الدائبة داخل هذا الوطن للأفراد والجماعات ، هذه الحركة التي تتحد فيها الوسيلة بالغاية ، والواقع الجزئى للحياة بالجواهر الكلى لها.. لذلك فقد كنا منذ تلك البدايات الجلية التي قامت عليها أولى حضارات الانسان حتى اليوم - ثم ونحن في هذا المأزق الحرج المظلم - لم نعرف ذلك الصراع الضارى بتناقضاته بين الدين والعلم ، كما عرفته وعاشتة وتمزقت به أوروبا ولا تزال . لم نعرف مجامع الأرباب فوق الأولمبيب في عبثها ومآسيها . لم نعرف دولة الكهنوت ولا طبقية المعرفة . لم نعرف هذه الجذور الوثنية في أساطير اليونان والرومان القديمة التي لا تزال تنفذ بالخرافة الى سطوح المجتمعات الأوربية الحديثة ، والتي تؤدي بطبيعتها الى تشويش العقل ، وإلى انقصاص فكر الانسان بين الواقع العلمى ، والخيال الاسطورى ، والتيه الفلسفى .. !

وعندما ظهرت المسيحية في الغرب بكفاح بطولى من العرب الذين تعذبوا طويلا وتهقروا تحت الجبروت الرومانى ، وكان ذلك على أيدي « قديسين » من العرب منهم « بولس » الذى هو « شاول » و « بطرس » الذى هو « سمعان » تلقى البطارقة والبابوات الرومان - فيما بعد - كلام بولس في بعض رسائله في غياية من التأويل الذى يضع به المعنى الأصلى ليحل محله المعنى المضاد .. وهكذا شاع في الجو الكنسى منذ نشأته في أوروبا مفهوم قيصرى رومانى لكلام

بولس يظهر به الدين مضادا للعلم ، ويصبح فيه العلم هو كل ما يخرج فقط في حالة الربوبية من فم الكنيسة الأوروبية لاثارة طريق الغراء الطويل أمام جماهير الشعب المنسحق تحت أقدام ملوك أوروبا وفسادها وبابواثها .. ! وكافت مقدمة هذا التناقض المفتعل بين الدين والعلم كلمات أساءوا فهمها في رسائل بولس الى بعض المدن اليونانية في مثل قوله :

« ان كان أحد منكم يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصير جاهلا حتى يصير حكيما ، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله » .

وفي مثل قوله :

« انظروا أن لا يكون أحد بسببكم بالفلسفة ، وبغرور باطل حسب تفكير الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح » !

ان بولس الذي كان مواطنا رومانيا ، ويجيد اللغة اليونانية كالأهلها وملما بثقافة عصره الروماني الوثني الذي كان يتدفق فيه نهر الفلسفة والحكمة بين شاطئين من الاساطير الوثنية « الميثولوجية » في تصور العالم وأصل الحياة - كان بولس يقصد بالحكيم ذلك الفيلسوف أو النسطاطي اليوناني الضرب ، أو المعصوب العينين ، الذي يدعى العلم ولا علم له ! .. الحكيم الذي يوافق على تقسيم البشر الى هيلينيين وبرابرة ، وعلى تقسيم المجتمع الى سادة وعبيد كما فعل أفلاطون .. وكما نفذ الاسكندر وقياصرة روما وميزطة هذا التقسيم زمنا طويلا بالقوة المسلحة في اتجاه الشرق الهندي والجنوب العربي !

لم يكن بولس ينسى في كل كلماته ما حدث للمسيح فوق أرض فلسطين العربية وتحت سلطة روما ، ولم يكن ينسى حاجته الى أن يلف كلماته بالرمز وهو يواجه بشجاعة عنف الرومان الوثنيين الحاكمين في شمالي البحر الأبيض .. وما كان بولس في كل كلماته يعني بالعلم والحكمة الا المعدل الذي تعلنه دعوة المسيح امام المظلومين ، ولم يكن يعني بالجهل الا حكمة حكماء أثينا وروما في ذلك الزمان .. الحكمة

التي أهدرت بها طويلا حقوق الشعوب ودعوة المسيح .. وكان بولس يلفف كلماته أيضا لأنه كان يشير تحت سلطة طغاة روما ..!

ولكن من جاءوا بعد بولس من البابوات والاكليروس الذين اتحدوا مع القيصرة والملوكية في مفهوم واحد متناظر فوق طبقات الشعب حجروا في اتجاه السلطة الدنيوية على الفكر والعقل والعلم ، متذرعين بالتهم الخاطيء لمثل الكلمات البريئة والصادقة التي وردت على لسان القديس بولس .. والحقيقة أنهم تذرعوا بكلام بولس من أجل الاحتفاظ حويلا بظلمة الجهل ، وبهذه السلطات والأموال التي حصلوا عليها بمهادنة الملوك ، وتكميم الأفواه ، وتخدير الجماهير .

وعندما تهاوت أسوار العالم الروماني القديم ، وتزعزعت صروح «الحكمة الوثنية» أمام الفتح الاسلامي المتدفق في حنايا عالم جديد تحت رايات العرب خرجت الجموع المستعبدة من البشر في كل بقاع الأرض تستقبلهم وهي تحطم أغلالها ، وتجدد شبابها ، وتنظم قواها ، وتغسل من عار المبودية الطويلة في ضوء شمس الحرية الحقيقية . وهكذا في ضوء هذه الشمس التي وسعت العالم عشرة قرون أخذت بذور العلم تنمو وتعطى ثمارها في طول أوروبا وعرضها ، ومع اختلاج الأرض بالنبات الجديد ، ومع امتلاء الهواء بالعطر القوي للعلم والحرية بمفهوم واحد ، بدأ صراع الكنيسة الأوروبية ضد هذه البقطة .. بدأ تطبيق سياسة الاضطهاد والتعذيب والقتل للفكر الجديد .. للعلم والعلماء .. بدأ اضطهاد أمثال جاليليو وكوبر نيكوس .. بدأ حتى في الستينات من القرن التاسع عشر أى منذ نحو ١٠٠ سنة فقط توجيه كمنى على لسان البابا بيوس التاسع يعاتب فيه ويهدد وينذر في منشوره الذي أصدره سنة ١٨٦٤ والذي سماه «كواتكورا» أو «جملة الأخطاء» كل أولئك الذين يريدون « تحرير » العلم من « سلطة » شخص البابا ، والذين يناهضون الحق المقدس لرجال الدين « الاكليروس » في التدخل لايقاف حرية البحث العلمى اذا ما كانت تهدد هذه السلطة .. !

لقد جاء هذا التحذير البابوى فى أعقاب حركة علمية نظرية ، وحركة اجتماعية تحررية ، برز فيها ما أثاره دارون عن التطور فى كتابه « أصل الأنواع » الذى صدر سنة ١٨٥٩ ، كما برزت أفكار اجتماعية جريئة حول « الاشتراكية » وحقوق الطبقات العاملة فى كل من ألمانيا وفرنسا وانجلترا .. ولكن البابا بيوس التاسع فى غبطة عدله وذروة كماله - بمفهوم ذلك المنشور - كان بعيدا عن أن يرى ما كان أمام عينيه وتحت قدميه فى ذلك الوقت من هجوم القوى الاستعمارية - الفرنسية والانجليزية - على شمال أفريقية ، وهى تمهد لابتلاع أفريقية كلها ، بعد أن صنعت وجودا ثاميا لمظالمها فى آسية وأمريكا اللاتينية منذ تم الاستيلاء على مياه البحار من المسلمين فى القرن السادس عشر .. لقد كانت هذه المظالم ضدنا فى آسيا وأفريقية ، ضد الانسان الذى أحبه المسيح .. وضد العرب شعب المسيح ، جديرة بأن تحرك الضمير المسيحى فى قلب البابا يهوس التاسع أكثر من أى شئ آخر .. ولكن هذا لم يحدث !

٩ - المناخ العلمى بين المسلمين

لقد نجح الأوروبيون تماما بفضل النماذج والمؤثرات العقلية والحسية للحضارة العربية الاسلامية فى تنمية تيار العلم فوق ارادة رجال الكنيسة المتزمتين ، وهم ما كانوا يستطيعوا ذلك ، وان يضعوا أساسا ثابتا للتقدم العلمى المطرد الا بفضل قواعد النظر العلمى التى وصلت اليهم فى مفهوم المنهج التجريبي العلمى ، الذى سار عليه العرب ، والذى أعلنوا عنه فى كل مجالات نشاطهم الحضارى السابق .

كان المسلمون فى الوطن العربى وهم يقودون نشاط الحضارة العربية الاسلامية طوال عشرة قرون ، يؤمنون فى المناخ الملائم جغرافيا وتاريخيا فى بيئتهم لتصوير الوحدة فى الوجود ، وادراك الوحدةانية لله - بهذه القواعد الأساسية لانبعاث نظرة علمية ، ونمو فكر علمى .

لقد آمنوا بأن هذا الكون الذى يديره الاله واحد ، هو كون واحد ، وليس جملة أكوان أو عوالم متعددة ، اذ لو كان أكثر من كون لكان أكثر من الاله ، أو لو كان أكثر من الاله لكان أكثر من كون . وبناء على هذه القاعدة بأحادية الكون ووحدة الله فان الطبيعة فى واقع هذا الكون الواحد متسقة ، والقوانين التى تظهر بها هذه الطبيعة وتتحرك وراء ظواهر متسقة متوازنة وغير مختلة ، وذلك من حيث أن الإرادة التى تتبع منها هذه القوانين فى الكون الواحد هى ارادة الاله واحد حكيم ومقتدر . ومعنى هذا فى التطبيق على حياة البشر العقلية انه لا ينبغى أن يكون هناك - فى مشيئة الله المحركة للحياة - فرق بين ما هو عقلى وما هو تجريبي .. بين ما هو طبيعى وما هو خارق للطبيعة .. [

كذلك من القواعد التى أرسى عليها المسلمون نظرتهم العلمية للوجود والحياة إيمانهم بالقيمة المتساوية للوحدات فى مجال العلم ، فالوحدة أو الجزء أو الجزيء أو الذرة تتساوى فى الأهمية بالنوع أو الكل أو العنصر الذى هى منه ، وبغير هذه المساواة لا يتحقق أى كشف لقوانين العلم ، من حيث أن هذه القوانين هى النتيجة الثابتة لتعميم الظواهر المتكررة فى هذه الوحدات .

استقرت وتأصلت هذه القواعد اللازمة لتهيئة مناخ علمى فى المجامع العلمية الصغيرة التى أخذت تتكون تحت أعاصير الاضطهاد الإمبراطورى والبابوى فى أوروبا ، وفى بعض الجامعات ، ومن خلال حياة بعض العلماء المكرسة للإيمان بالعلم ، والإيمان بالقوة المدبرة التى هى وراء العطاء بالعلم . كذلك حدثت تحت حضافة الفكر العربى فى شتى الأشكال والظروف ، وحتى من خلال العدوان الدموى على المسلمين تحت الرايات الصليبية - ان اتجه الأوروبي بحماس الى أن يطور له « عقلية علمية » يخرج بها من حصار أرسطو وتوما الأكوينى .. وقد لاح له أن هناك حافظا قويا لعقله المتشكك فى أن يبحث بدلا من ذلك عن كنه « الآله الواحد الصمد » للمسلمين .. يبحث عن ذلك « التركيب العلمى » الذى يتلاشى عنده التناقض .. وهكذا انفسح المجال المحظور غير المحدود امام الفكر الأوروبي فى نطاق القواعد الصحيحة للنظر العلمى ، المكتسبة من الفكر العربى الاسلامى ، لكى يحاول ببحثه المتنوع - أملا فى ادراك اليقين وتحقيق القوة - أن يجد كل ما يسد الثغرات المتزايدة فى المعرفة البشرية .

وهكذا أيضا خلال تلك القرون التى أشرقت فيها أرض أوروبا الوثنية المظلمة بنور العقل العربى المؤمن حدث تحول جذرى فى أسس التفكير الأوروبى ، برغم قصوره حتى اليوم عن أن ينضج علميا ليستشف الوحدات ، المنزهة عن المثل والشبيه والشك فى معتقد المسلمين . وكان من جراء هذا التحول ان استطاع الأوروبي - المتشبث حتى اليوم ببقعة الاحلام الأسطورية فى مجاهل الأوليمب - ان ينتقل

من بدائية المعطيات المجردة في أنماط الفكر اليوناني القديم الى مرحلة الإدراك الواعي لحركة العالم المادى من داخله ، في إطار إيمانه الجديد - المكتسب في حضارة الحضارة العربية الاسلامية - بأن الانسان الذى يعيش فى هذا العالم الواسع هو جزء منه .. هو جزء من هذا النظام العام يخضع لسننه وحدوده ومصائرہ ، وليس قط وجودا يقع خارجا أو منفصلا أو مستقلا عنه ..

يجب أن تذكر اذن - وبطريقة عملية - ان هذه القواعد الأساسية فى النظر العلمى ، والتي أصبحت من المسلمات اللازمة لبناء فكر علمى منظم ومتردد فى هذا العصر قد عرفها العرب بوضوح تام ، منذ العهد الذى اخترعوا فيه الكتابة وعلومها لليونان وغيرهم ، وعلى أقل تقدير زمنى منذ أربعة عشر قرنا . وبأن طبيعة الايمان فى دعوة الاسلام ، وحقيقة هذا النظر العلمى فى آيات القرآن قد أكدت هذه القواعد فى حياة المسلمين العامة - فى ابان ازدهارهم الحضارى - وفى نشاطهم العلمى والفكرى والانسانى بكل أنواعه ..

ويكفى هنا أن نقرر أن هذه القواعد الأساسية للنظر العلمى كانت معلنة وحاسمة فى القرآن الكريم قبل قرون طويلة من انتقالها وتأثيرها على أوروبا لخلق المناخ العلمى .

يقول الله فى أساس ان الله واحد واذن فالكون واحد ، ولا يكون شئ غير هذا والاظهر الفساد بتعدد الأكوان والصراع بينها :

« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا » كما يقول « وما كان معه من الاله ، اذن لذهب كل الاله بما خلق ولعلنا بعضهم على بعض » ..

ويقول الله فى أساس ان هذا الكون الواحد الذى يديره الاله واحد تظهر فيه الطبيعة متسقة ، لأن القوانين التى تحكمه متسقة فلا يقع بينها «التصادم أو الاختلال :

« ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت »

ويقول الله في أساس أن الوحدات لها أهمية أنواعها ضاربا المثل
لذلك بالفرد الذي هو وحدة النوع البشرى :

« من قتل قصا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس
جميعا ، ومن أحيها فكأنما أحيأ الناس جميعا » .

هذه القواعد الأساسية لنمو العلم وتقدمه ثابتة في القرآن فوق
أساس دعوته الى تحرير النفس بالوحدانية . وقد كانت هذه القواعد
هى المنطلق الى ازدهار العلم والحرية معه فى ظلال الحضارة العربية
الاسلامية ، بل كانت هى القواعد التى تشكل عليها المنهج التجريبي
الذى انتقل به العلم الى هذه الطفرات البعيدة الأثر فى حياة عامة
البشر بعد أن كان محصورا فى تجريد الفلسفة اليونانية والهندية
ومتاهاتها ..

١٠ - العلم في القرآن

لقد احتجنا لكل هذه المقدمة الطويلة لكي نصنع جسورا منطقية بين مشكلة العالم المعاصر ومشكلتنا ، ثم بين مشكلتنا وبين ما نملكه من أساس النظر العلمي في تراثنا وبيئتنا ، ثم بين ما بأيدينا من هذا الأساس العلمي وبين مصدرنا الأعظم لتصوير عالم العلم نفسه واستكشاف أبعاده وهو « القرآن الكريم » ..

نعم فانه لما كان القرآن هو كتاب الاسلام والمسلمين فانه هو المصدر الذي يعطى وضوحا كاملا لأبعاد كلمة العلم في مفهوم الاسلام ، وفي حركة المسلمين ومساراتهم العقلية والعلمية والعملية ..

فالقرآن لا يوضح فقط هذه الأسس والقواعد التي أشرفنا الى أهميتها في تكوين خصائص النظر العلمي ، ومناخ التقدم العلمي ، ولكنه يوضح مفهوما كاملا متكاملا للعلم ، ويحدد له أبعادا أو أجزاء لا غنى عنها مجتمعة ومتحدة ، اذا أردنا أن نبني للإنسان عقلية علمية كاشفة ومهتدية ، وحياة صحيحة قائمة على الحرية والعدل والسلام .

والقرآن يقرر أولا أن مصدر كل أجزاء العلم الذي هو في قدرة الإنسان ومطاقته هو علم الله الذي لا يحده ولا يحاط به .

يقول الله :

« ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء »

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما »

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين » .

والقرآن في حديثه عن العلم يأخذ بأصل معنى كلمة العلم عند العرب . فالعلم اصطلاحاً هو « النبأ الصادق » أي كان مصدره . والنبأ هو الخبر ، ومنه النبي أي المخبر عن الله ، والنبيء الطريق الواضح ، والمكان المرتفع ، والنبأ يسكون الباء هو الارتفاع .

ومع البحث القريب في جذور اللغة العربية نجد أن كلمة النبأ تشابه في أصل معناها وهو الارتفاع أو الأرض المرتفعة مع أصل كلمة « المعرفة » المأخوذة من « العرف » و « الأعراف » أي قمم المرتفعات . وكذلك تشابه مع كلمة « أعلام » أي الجبال والشواخص الظاهرة والتي منها كلمة العلم . فكأنما في أصول اللغة العربية الراشدة تتفق كلمات « العلم والمعرفة والنبأ » في دلالتها على كل ما يكون وضوحه في الإدراك « يقينياً » ملء الحواس والعقل والوجدان ، كرؤية الجبال الراسخة والقمم الشامخة ، دولماً ريب أو ظن !

من هذه البداية يعرض القرآن الكريم للعلم في سورة وآياته على أنه النبأ الصادق ، والحقائق اليقينية في النفس كرؤية الاعلام والاعراف بالعين والحص ، ثم يقدم هذا العلم الى المؤمنين في ثلاثة أنواع ، أو ثلاثة أجزاء من العلم حسب مصدرها وما تنتسب بأنبيائها اليه .

أولاً :

علم الدين ، وهو النبأ الصادق عن الله بالوحي الى رسله ، وفي كتبه المنزلة ويتمثل في العبادة والشرعية وأنباء الغيب ، وفي العلم بهذا المعنى يقول الله على لسان ابراهيم لأبيه :

« يأتني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ... »

ويقول مخاطباً محمداً « ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم .. »

ويقول عن المؤمنين من أهل الكتاب حين يستمعون الى القرآن

فيجدون علم الدين به كالعلم الذى جاءهم « ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا » ..

ثانيا :

علم الانسان ، أو علم التاريخ والاجتماع ، وهو النبأ الصادق عن الانسان ، أى هو العلم الذى يكشف عن خضوع الانسان والامم فيما تجرى به مصائر النوع البشرى لقوانين ثابتة لا تتغير ، يتحكم فى مسارها قرب الأفراد والامم أو بعدهم من الله ، ومن القطرة التى جعلها الله فى قلوبهم جهاز الامن المرشد عن صحة مسار الحياة دون تصادم مع قوانين الحياة . فحياة الأفراد والامم فى مداراتها حول الايمان بالله تتحد وتتماسك وتضىء بالاقتراب منه ، وتنحل وتنهار وتعم بالابتعاد عنه .

الأفراد والامم تقوى وتنمو فى طاعة الله ، وتضعف وتنحل فى معصيته ، حتى وان بدت ظاهرة القوة . وهذه الآيات التى تقرر مصائر الانسان فى القرآن الكريم من التاريخ ، وفى الواقع ، وعن المستقبل ، تقدم فى نفس الوقت ما يمكن أن نسميه مفهوم التاريخ فى الاسلام ، هذا المفهوم الذى هو التعبير والتتاج لسنن ثابتة تتحدد بها دون تبديل مصائر الأفراد والمجتمعات البشرية .

يقول الله فى أمثال هذا العلم وهو النبأ الصادق عن الانسان والامم :

« ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . »
« ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود .. »
« وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائئين ، كأن لم يفنوا فيها ... »

« وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه اليهم شديدا ... »

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ... »

« ولينصرن الله من ينصره ... »

قالنا :

علم الأشياء وهو الثبأ الصادق عن الطبيعة ومفرداتها .. عن المادة الحية وغير الحية .. عن ظواهر الطبيعة وخوافيها ، هو علم القوانين التي بها تتحرك المادة وتتغير وتتطور ملء السماوات والأرض .

يقول الله في هذا النوع من العلم :

« فلما جاءهم رسلم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ... »
« فاذا مس الانسان ضر دعانا ، ثم اذا خولناه نعمتنا قال انما أوتيته على علم ، بل هي فتنة ... »

« قال انما أوتيته على علم عندي ، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جبعا .. »
« يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون .. »

ومن قوانين هذا العلم التي وردت مجملة في القرآن الكريم ومن تحتها علوم وأنباء عن المادة والحياة قائمة بذاتها .. أمثال قوله تعالى :

« وجعلنا من الماء كل شيء حي .. »
« هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا »
« وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى »
« وفخيل صنوايا وغير صنوايا يبقى يماء واجله »

١١ - وحدة أجزاء العلم

بهذا المفهوم القرآني الشامل لكلمة العلم في أبعادها المتكاملة - دينا واجتماعا وعلمًا - يقدم القرآن للمسلمين صرح كلمة العلم - ساطعا في الضوء ، معطيا بها في تكامل دعائها هذا التفسير الكامل . لمشكلات عصرنا ، ومشكلات كل عصر . فالعلم في حياة الانسان الصحيحة لا يمكن أن يتجزأ ، كما أن الحق لا يمكن أن يتجزأ ، وكما أن الحرية في قلبه وفكره ولسانه وعلاقاته بالآخرين لا يمكن أن تتجزأ .

فعلم الدين الذي هو علم الايمان والشرائع والوصايا والعبدل في كل شيء هو القوة الموجهة والهادية والمرشدة للانسان في كشفه عن علم الأشياء ، وفي استشاره لهذا العلم في بناء الفرد وبناء المجتمع . وبناء الحياة وبناء النوع الانساني في جبلته وهو يسير بمدله وعلمه . وعمله الى الله .

وعلم الأشياء يجب أن ينبع في الكشف عنه ، ويخضع في التطبيقات عليه لارادة الانسان المؤمن ، والمجتمع المؤمن ، فلا يكون من تطبيقات العلم ما يهدم أو يحطم انسانية الانسان فردا أو جماعة ، ولا ما يمترض مسار العلاقات الصحيحة التي يبينها علم الدين على الايمان بالاخاء . والمساواة والتكامل بين الانسان وأخيه الانسان ..

وعلم الانسان ، أو علم التاريخ والاجتماع ، هو المقياس الذي يقبس به الانسان تطبيقات عمله في بناء الحياة ، هل هو يبينها بعلوم الأشياء متفقة مع هدى الله وسبيل الله ؟ .. أم منحرفة عن ذلك بالقليل والكثير مع الهوى أو البغى أو النسيان ؟ .. هذا العلم بدوره لا يمكن أن ينقسم عن علم الدين أو علم الأشياء لأنه القانون الذي يؤكد للانسان أنه مهما بدا له من التشابه في حياته وحياة العصر فإن الانسان

— مثل الأشياء — يسير ويخضع للسُنن والقوانين التي أوجدها الله —
انه يخضع لها في بدنه ، وفي نفسه ، وفي فكره ، وفي علاقاته بغيره ، وفي
نتائج هذه العلاقات على كل حياته ، سواء في ذروة توحده وتضاعده ،
أو في حضيض تفككه وانهاره ..

هذه الوحدة لأجزاء العلم بمفهوم الاسلام وكتاب الاسلام يقررها
الله في مستهل الآيات الأولى من القرآن الكريم منهاجا واضحا للحقيقة
العظمى التي يصعد بها الانسان وهي تسفر له من وراء الغيب .
الحقيقة التي تطبع الدين بالعلم ، وتطبع العلم بالدين ، وذلك حيث يقول
الله في أول صوت للوحي ، وأول اشراف للقرآن :

« اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك
الاکرم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم .

في هذه الآيات المبشرات بعلم الدين يعلن الله للمدعوين في شخص
محمد أول الأمر هذا التقابل والتكامل في خلق الانسان بين بنيته
البدنية وبنيته العقلية . فانه قد خلق جسده من قطعة تصير حلقة فانسائه
وصنع عقله من فكرة وصورة يصبحان لباً وعلماً ، ثم يصبحان بعد ذلك
حكماً وقراراً ، ومن ثم كان الانسان بجوارحه هو أداة العمل بما ينتهي
اليه قرار عقله وعلمه ، وعليه أن يوجه هذا العمل وهو يؤديه بوحدة
بدنه وعقله ، وحدة يصنمها الايمان — عليه أن يوجه هذا العمل باسم
الله ، وفي طاعة الله ، وبإتغاء مرضاة الله ..

علم الدين فيما ينتهي اليه عمل الانسان المؤمن هو الموجه لكل
جوارحه المتحدة بإيمانه ، وعلم الانسان هو المنفذ لهذا التوجيه ، وعلم
الأشياء هو مجال التطبيق ، هو أدوات التنفيذ ..

هذا العلم المتكامل في أنباده الثلاثة . وهو يتحد في قلب الانسان
ويده ، ويضئ في حياته وعمله ، ويبني في مجتمع الانسان صرح العلم
العظيم المقابل بالصورة لصرح الكون العظيم ، هذا العلم يقوم في أصغر

ما تنتهى اليه وحدته من « الفكرة العلمية » أو من « ذرة العلم » على هذه الأبعاد الثلاثة ، أو الأجزاء الثلاثة ، أو اللبنات الثلاث ، حتى تكون عنفاً . تقوم على قدر من علم الدين ، وقدر من علم الانسان ، وقدر من علم الأشياء ، وهي تتماسك بأذرع بعضها داخل « ذرة العلم » كما تتماسك اللبنات الثلاث التى يقوم عليها بناء الكون العظيم داخل « الذرة المادية » ... كما يتماسك فى حيز الذرة — بقوة الايجاب والسلب والتعادل — كل من البروتون والالكترون والنيوترون ... !!

١٢ - جوهر واعر للدين والعلم والحرية

ان تحطيم ذرة العلم - أو تحليل وتحطيم شعاعه الموحد الى أطيايف داخل منشور - هو أشد هولاً في مصير الانسان من تحطيم ذرة المادة . انه تحطيم للوحدة المطلوبة لنفس الانسان حتى يستطيع - في حياته وحياة المجتمع - أن يبنى الايمان ، وأن يبنى العدل ، وأن يبنى الحرية ، وأن يبنى التقدم .

ان تحطيم ذرة العلم في نفس الانسان وسلوكه هو وحده الذي يجعل تحطيم الذرة المادية .. هو وحده الذي يجعل التعبير الذري والنووي صاعقاً لنوع الانسان ومجهزاً عليه ، لا بانياً لحياته ومسرعا يتقدمه ..

لذلك فانه من مسلمت العلم الأولى التي يجب أن يعلمها المسلمون أن أجزاء العلم كما حدها القرآن ، ودعا بها الاسلام هي في وحدة لا تتجزأ . كذلك فان أولى المسؤوليات التي يحملها المسلمون ان وحدة العلم بأجزائه في حياة الأفراد ، وحياة المجتمع هي الأساس القوي والصحيح لبناء الحرية بمفهومها السياسي « الديمقراطية » وبمفهومها الاجتماعي « الاشتراكية » في حركة وحياة مجتمع المؤمنين في هذا العصر .

لقد كان الاسلام لذلك - بما فجره في أوروبا من ثورة العلم - هو الملهم الحق لكل الثورات الاجتماعية والسياسية التي أعقبت الثورة العلمية ، والتي اتجهت نحو مفهوم أوسع في الحقوق الانسانية لجماهير أوسع من البشر في إقامة البناء المنظري للديموقراطية والاشتراكية .

ان جميع التطبيقات الرائدة في مفهوم الحرية الاجتماعية والسياسية

التي سبق المجتمع الاسلامي الأول الى تحقيقها بتقييمه الانساني للعمل،
وبتجديده درجات الناس في المجتمع على أساس العمل تؤكد أن
المصدر الحقيقي لكل من التقدم العلمي والحرية بمعناها السياسي
والاجتماعي هو بذاته مصدر الدين وجوهره ، أى أن المصدر هو
الوحدانية الخالصة لله ، المنزهة عن المثلث والشبيه ، وعن الشك
والضعف . وفي مقابل ذلك نجد أن التطبيقات الثورية المتعددة للحرية
السياسية والاجتماعية والتي جرت في أمكنة وعصور مختلفة ، وعلى
أيدي متنوعة كافحت من أجل حد أفضل للحرية وتطبيقاتها لم يصبا
التوفيق من حيث واقع التطبيق الديمقراطي والاشتراكي لها ، مع ثراء
ما تملكه من التصور المثالي والصفة العلمية في عقائدها المكتوبة ،
وما ذلك الا بسبب الثروخ أو الشكوك أو الشبهات حول المفهوم
الخالص لوحدانية الله ، أو بسبب اتقاء هذا الشرط أصلا ، أو بسبب
افكاره صراحة ، على الرغم من مبادرات الماديين العلميين في هذا الاتجاه
الذي تحركوا فيه ولاشك بخطى أكثر علمية والتزاما مع أهدافهم من
خطى المادية الرأسمالية نحو الديمقراطية ، وكلاهما بعيد عن العدل
الخالص ، والمساواة التافذة في التطبيق ، والأمانة في الممارسة بسبب
هذا العجز عن استكمال وحدة أجزاء العلم ، وبالتالي يقع العجز الحتمي
عن استكمال وحدة الحرية ، وعيا وتطبيقا ..

ان « الوحدانية » انخالصة لله هي أساس علمي كما يقدمها القرآن
الكريم ، وكما مارسها المسلمون من قبل ، وهي التي تجعل وحدها
موقف النظم الاشتراكية والديمقراطية والأفراد المتحررين والتقدميين
صادقا علميا بالنسبة لمفهوم المساواة بين جميع المواطنين ، وجميع
البشر ، في الواجبات والحقوق .

ان الوحدانية الخالصة لله في مفهوم الدين الصحيح هي التي تترجم
بالعقل والوجدان هذه المنظومة العلمية القائلة « الاله واحد ، كون
واحد ، طبيعة متسقة القوانين ، وحدلت نوعية متساوية في الأهمية
في مجال العلم » ... هذه المنظومة العلمية تترجمها الوحدانية الى مفهوم

سياسى ديمقراطى مقابل يتوازن مع القانون العلمى هكذا : « الاله واحد ، فهو مجتمع انساني واحد ، فالصلالة فى هذا المجتمع متمسكة للقوانين ، والقوانين فى هذا المجتمع لجميع الأفراد . والوحدات فى هذا المجتمع متساوية تماما أمام هذه القوانين ، فى الحقوق والواجبات . فالفرد الواحد لا يمكن أن يحسب بأقل من واحد ، كما أن هذا الفرد الواحد لا يمكن أن يحسب بأكثر من واحد ، لأن معنى هذا هو الاخلال بوحدة القوانين واتساقها وتسلسلها من مصدرها الأول الذى هو الله منشىء الحياة .

كذلك فإن الوحدةانية الخالصة هى التى تترجم هذه المنظومة العلمية لوحدة الكون وقوانينه وأهميته وحدانيته الى مفهوم اجتماعى ، أى مفهوم اشتراكى يحقق المعنى المعاصر للعدل فى علاقات العمل ، ودرجات الأفراد ، وأهداف المجتمع . فمعنى مساواة الاحاد أمام القانون الواحد للمجتمع الواحد الخاضع لتدبير الكائن الأعلى للواحد وهو «الله» يجعل هؤلاء الاحاد أو الأفراد متساوين فى الواجبات كما أنهم متساوون فى الحقوق . وهذه المساواة فى الواجبات تجعل التزام الأفراد الأول هو العمل لبناء المجتمع والدفاع المتجدد عن وجوده وتقديمه ، دون أن يكون ذلك بتضحية وجودهم الذاتى ، أو حقهم فى قدر عادل من الرخاء ، والحرية الخاصة ، فالأفراد هم نتاج المجموع ، والمجموع هو حركة الأفراد ، واتساق الحركتين فى حياة الفرد بالايان والعلم والحرية يحفظ للفرد قدرته الفلكية على أن يدور حول نفسه فى ذات المدار الدائى له حول مركز المجتمع الذى يجتذبه دائما لمصلحة وجوده العليا ، أى لمصلحة وجود الأفراد أنفسهم وجودا حقيقيا ومكتبلا ، مما لا يستطيع الفرد الواحد أن يحققه لنفسه مستقلا عن الآخرين ..

١٣ - متى نعود أمر وسطا

من تلخيص ما سبق في هذا البحث - على إيجازه - بتضح لنا الموقف الصحيح للإسلام من مفهوم العلم ، والمكان الصحيح للعلم في بناء الاسلام . النتيجة التي يكشف عنها هذا البحث أن الاسلام الى الله هو أعلى مراتب العلم .. هو العلم الخالص . فالاسلام من فطفته في القلب والفكر حتى حافته في الأداء والعطاء هو علم ، والعالم في وحدة أجزائه - دينا وتاريخا وعلمًا - داخل ذرة الفكر العلمي ، أو ذرة العلم هو الاسلام الخالص الى الله .

وترتيباً على ذلك يتضح أن الوحدةانية الصحيحة لله التي هي جوهر الاسلام اليه هي في حد ذاتها - وفي نفس الوقت - جوهر العلم وأساسه ، وهي في نفس الوقت جوهر « الحرية المتكاملة » بالمفهوم المعاصر للديمقراطية والاشتراكية نظرا وتطبيقا معا ...

هذا التصور لحقيقة العلم في الاسلام ، والاسلام بالعلم ، والحرية المتكاملة بهما معا ، على خط واحد للحقيقة ، أو في ثلاث اتجاهات لحقيقة واحدة يعيشها الانسان في ذروة صحوه ، وفي قمة معرفته ، وفي كمال لياقته البدنية والعقلية والانسانية - ليست كلاما نظريا تنوصل اليه بتحليل نصوص القرآن فحسب ، واكتشاف طبيعة الاسلام فيه . ولكن هذه النتائج متجاوزة كل شكل نظري واطار لفظي - هي من الحقائق الثابتة والمركوزة في حياة شعبنا العربي « الفطرة والطبيعة قبيل الاسلام ، وفي حياته التنظيمية وللملتزمة بعد الاسلام » .

فلقد كان هذا الشعب ولا يزال يملك من آفته الجغرافي وأفقه التاريخي متكاملين في لغته الخالدة وحسه الحضاري هذه النظرة العلمية الصحيحة الى الكون ، الى الحياة ، الى الانسان ، الى الطبيعة

ومفرداتها . وان هذه النظرة العلمية كانت وسيلته وقدرته بعد الاسلام، لكي يبنى هدمه العلمى المطرد على أساس من منهجه التجريبي الواقعي الذى أخذ به العلم المتقدم من بعده ، ومن يده ، هادما بهذا المنهج أسلوب النظر التجريدى غير الواقعى الذى كان دعامة الفكر الفلسفى . والاسطورى والطبقى أيام الوثنية اليونانية الميثولوجية ، وعند من تأثروا بها بعدها ..

وأه اذا ما كانت الصهيونية والاستعمارية العالمية تعمل من قديم ، وتجسد عملها المتآمر فى هذا العصر لتشكيك العرب فى أنفسهم ، وفى تاريخهم ، وفى دينهم ، فإن الطريق المفتوح أمامنا دفاعا - فى سبيل الله - عن ذات الأمة العربية المؤمنة ، عن وجودها وأرضها ولغتها وعقيدتها هو أن نفرض الأثرة التى قطبى جوهر فكرها التقى ، والمشع ، الذى هو مصدر حركتنا الصحيحة الى وحدة القوى ، ومصدر رؤيتنا الواضحة لمواقع الأهداف ..

إننا بهذه القوة الكاشفة ، فى داخلنا وخارجنا ، واتى مصدرها الايمان ، وأساسها العلم ، وإظهارها وغاياتها الاسلام ، وحركتها وجهادها البناء والفداء - نستطيع أن نعيش فوق إرادة العدو كل مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والانسانية دون قصور أو اهدار أو قلق .. نستطيع أن نبنى وأن نعيش هذه الحياة الكاملة التى عبرت مرارا فى تاريخنا الاجتماعى - حيث يمكن أن تتماوى الوحدات البشرية أى الأفراد المواطنين بتقادير وأنواع العمل أمام الله ، ولصالح المجتمع ، حقا والتزاما ، حياة لا تتناقض فيها القوافين ، ولا تتصادم المصالح ... حياة لا يختلف فيها العقلى عن التجريبي ، ولا الدينى عن الدنيوى .. حياة هى الوجود الحق ، المترع بالأمن والحب والمبادرة ، الذى به ومن خلاله تبقى وتنمو ونعطي ... حياة هى المثال الموعود الذى نطلبه ، ويحتاج العالم اليه .. مثال الأمة الوسط - كما كنا يوما ما فى مشرق الوجود بالعزل - الأمة التى لا تنحرف الى تجفيف حياتها النشطة المتوازنة بافناء جسدها وراء الادعاء باعلاء الروح ، مع أننا لا نعلم عن

الروح شيئاً الا أنها من أمر الله ، ومع أننا نعلم أن الجسد هو الذى يحمل أمانة الأداء للعمل الصالح الذى يهذى اليه الايمان ويأمر به الله ... !

كذلك هى الأمة الوسط التى تعيش بايمانها متوازنة فوق القول بالغنى المادى ، والثراء الجسدى فى فردوس موعود على هذه الأرض . كذلك فان هذه الأمة لا تنذبذب بين جميع المذاهب والطرق وهى تمارس بالحقد والغباء كل وسائل الغصب والتزييف والعدوان كما تفعل الصهيونية والاستعمار فى هذا العصر ، وفى كل عصر !

نعم .. ان ما نريده بالحق والعدل هو أن نبني هذه «الأمة الوسط» التى كانت خير أمة أخرجها الله للناس .. أن نعود « أمة وسطا » بينها علم متكامل لا تنقسم أجزاءه ، علم الدين ، وعلم الانسان ، وعلم المادة معا ، فى وحدة لا تتجزأ . فمثل هذه الأمة هى موضوع وجودنا بناتنا ، وهى فى نفس الوقت أمل هذا العالم الذى يختنق بعلم من غير دين ، ودين من غير الاله ، فى ظلمات كثيفة يتخبط فيها وراء ما يزعم أنه نهاية تناقضه ، وبداية الملك الأبدى والسلام على طرقة .. وهيهات أن ينتهى عند أحد هذا التناقض ، أو أن تنفتح أمامه هذه الطرق ، الا استقبالا لمشرق الايمان بالله ، والهدى به ، والاسلام اليه ، قلبا وفكرا ، وقولا وعملا ، ووعدا وانجازا ...

وسبحان الله الذى يقول قوله المحكم لجميع الأمم والعصور :

« ومن يؤمن بالله يهد قلبه »

والذى يقول :

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور »

القومية العربية في جهادنا المعاصر

« ان قوميتنا العربية في مفهوم ثورة اجتماعية لشعب بعبء الجذور في التاريخ - دينا وحضارة - ليست نقلا عن القوميات الاوروبية ، لذلك فهي قومية شعبية وليست طبقية ، تقدمية وليست رجعية ، انسانية وليست عدوئية ، مؤمنة وليس ملحدة » .

١ - المبادئ القومية السبعة

كان لا بد لأمة ذات تاريخ مثل الأمة العربية - أمة تملك الأرض والبشر واللغة والعقيدة من أن تحطم في زفرة انفسانية عظيمة كل أغلالها ، وعصائب عينيها ، وتدخل بحواسها في رؤية العصر ، وتحاول أن تستعيد وتسترجع كل شيء ، وترتب فكرها ...

إن الشباب والشباب العرب يقفون الآن على الجزيرة التي فحشدها كلنا فوقها ، جزيرة النجاة ، في المرحلة الأولى من هزيمة خطط العدو ... ينظرون في وقتهم إلى الشاطئ الآخر الذي نريد أن نعبر إليه ، الشاطئ الأكثر أمناً ، لأن أهدافنا القومية الكبيرة تنتهي كلها عنده ، وتزدهر في ترابه ...

إن الشباب والشباب العرب وقد طفقوا يخصفون على معرفتهم غير اليقينية ، ورؤيتهم غير الكاملة - أوراق الخجل ، أو التجمل بالصبر ، أو القلق والافتعال ، وهم يحسون باغتراب حقيقي داخل أزياء العصر التي لا تلائمهم ، ويفتحون أعينهم على خطر حقيقي أمام تناقضات العصر التي تهدد طموحهم - يتساءلون : ماذا تفعل ؟ ... ثم يقولون : « وإذا كنا نعرف ماذا تفعل فكيف نبدأ ؟ » ... ثم يقولون : « وإذا كنا قد تأكدنا من أن البداية هي أننا في عصر ازدهار الإسلام قد منحنا أوروبا العلم ... علمناها منهج العلم ، فدقمناها دفعا إلى (الصناعة) و « القومية » و « الاشتراكية » في القرن التاسع عشر ... فكيف نطبق هذا المنهج العلمي - الذي هو اكتشافنا - على هذه البدايات النضالية التي نشق بها طريق التحول ، ونحقق بها النهوض على أقدامنا ، ونبنى بها وحدة أمتنا ، ودولة وحدتها ؟ »

ثم يقولون : « كيف ننظر مثلاً إلى « القومية العربية » بمفهوم

وإحدى من خلال واقع واضح ، مفتوح بين الماضي والمستقبل ... واقع يعكس فكرنا ، وذاتنا ، ومطالبنا ؟ ... اننا لا نكاد نفهم هذه القومية — التي هي عربية ، والتي لا تعنى غير العرب — وهي تعرض علينا من خلال منشور زجاجي ، فتراها في سبعة ألوان ، وعلى سبعة طرق ... تراها تمثل ما صنعه القهر الفكري من تجزئة أفكارنا ... وتراها تحكي ما يصنعه الكيد الاستعماري لتبقى هذه التجزئة في أقطارنا ... فأين القومية البيضاء بغير أطياف ؟ ... أو أي هذه الاطياف في أشكال القومية المختار ؟ ... وبأيها قوم ؟

هذه أحاديث النفس والقلب ترتفع بها أصوات شبابنا الجديد في حوار المجامع ، وجدل الندوات ، وهمس الخلوات ، مما تلتقطه الأذن ، وتعيه عنهم بين أكثر أعمار الشباب ، في معظم الأقطار في وطن العرب ..

ان بعض هؤلاء الشباب — وهم الأبعد رؤية والأصدق ثورية — يناضلون ويبحثون ويتكلمون وراء وحدة المفهوم للمسألة القومية ... وبعض هؤلاء الشباب لا يزالون اغراراً يكتبون ما يملأ عليهم دون نقد ، ويقرأون ما يعطى لهم دون تمحيص ... وبعضهم ممن تروج بينهم تلك الكتب التي يأتي الوحي بها من وراء الحدود ، أو ينتقل الرأي فيها من مدسوسات التراث ، فهم بهذا وذلك يمشون على غلوائهم ، نافثي أعرافهم كالمهار الوحشية في الدعاية لأشكال القومية القاصرة أو الشاذة أو المريبة ! ... وبعضهم في هذه المسألة يحاول أن يفهم ما يقدم اليه من الثمين والثغ ، ويصنع لنفسه رأياً ... وبعضهم من ينتظر !!

انه منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وإلى اليوم ظهرت دعوات وصيغ كثيرة في بناء القومية العربية ، أو في العمل على تقويضها وتفتيت فكرتها ... بعض هذه الدعوات أوحى به الاستعمار ، وبعضها أفرزه التخلف ، وشجعه الشعور المهين بالتبعية الثقافية للغرب ... وبعضها يمكن أن يصحح نفسه ، ويتطور ، ويقترب من الاتجاه الصحيح !

وفيما يلي نستعرض في ايجاز عابر صورا دقيقة بقدر الامكان لهذه الدعوات أو الصيغ التي يتداولها الفكر في المجتمع العربي ، من الخليج الى المحيط ، في اطار الدعوة للقومية العربية ، ذلك منذ سقط الصرح البالى للإمبراطورية العثمانية عن هذا الوليد العربي القوى ، الغنى ، الذى يصرخ بطلب الحياة ، بينما تمتد اليه مخالب كثيرة لاعدائه تدعى أمومته أو أبوته ، لتصنع منه عبداً ، وتفرض عليه وصاية ، من خلال حضانتها له بفكر سياسى خاطئ ... له بريق !!

١ - دعوة قديمة وحديثة ترفض الاقليمية والقومية معا ، وتنادى بالفكرة العالمية العربية ، وهذه تتردد في أفكار فردية ، أو مدارس فكرية مقنعة تتحرك هنا وهناك في مباحث ثقافية أو فنية ذات طابع تحررى ، وهى دعوة تشجعها الصهيونية والاستعمار من قرب أو بعد !

٢ - دعوة أقليلية ترفض القومية العربية ، ايثارا لوطنيات ضيقة باسم الفرعونية أو الفينيقية ، أو الآشورية ، وهى أثر من آثار التحرك الاستعمارى العاجل عقب سقوط الدولة العثمانية لقتل أى احتمال بظهور وانتشار فكرة القومية العربية .

٣ - دعوة لاتحاد العالم الاسلامى ترفض القومية العربية ، وهى أثر من آثار وتراكمات الوجود التركى في الوطن العربى ، ودعوة يجند لها الاستعمار الجديد كل قواه لتفتيت الصمود العربى في وجه الهدف من الوجود الاسرائيلى ، وهو يحاول من خلال جماعات اسلامية كثيرة ، ووسائل اعلام ملتوية أن يثب بها المخاوف من القومية العربية في قلوب علماء الدين .

٤ - دعوة للقومية العربية أوربية الشكل والمضمون ، وهى دعوة ينفضها الاستعمار - في جهوده الكثيرة المتنوعة لقتل القومية العربية - داخل الجماعات الرجعية وقيادتها المثقفة التى تؤمن بمجتمع «الكبراء والصغراء» ، وتريد أن تفرض تصورها للقومية العربية بالشكل الذى يحمى نظرية التفوق ، والدم ، وامتيازات رأس المال !

٥ - دعوة للقومية العربية ترفض الدين وتشترط هذا الرفض ، وهي دعوة تترجح فيها المؤثرات الثقافية الخارجية بالانعكاسات المحلية من جيوب دينية بلطنية !

٦ - دعوة لاتحاد وتضامن العرب تتجاوز ارادة الشعوب الى علاقات الحكومات وتمثل في جامعة الدول العربية . التي تأسست سنة ١٩٤٤ بهدف « توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها بتحقيقا للتعاون بينها وصياغة لاستقلالها » ... كما جاء في ميثاقها .

٧ - دعوة للقومية العربية يتبنها التقدميون الماركسيون يضعون في مقوماتها التجانس الثقافي والعقلي ، ووحدة النظرة الى الكون في موضع الدين ، والامة في موضع الانسانية .

ولكن هذه الصور المتعددة من أشكال القومية العربية ، التي نبتت في وطننا الواسع بتلقائية التطور ، أو زرعنا بأيد غربية فيه ، لا تزعجنا ، ولا تردنا عن أهدافنا الواضحة وراء عجاجة كفاخنا . فنحن نعلم انه في تباشير صحوتنا ، وفي « شبورة » نهار ساطع حار يقدم علينا قد تسبح بعض حقائق الأشياء في الظنون ... قد ينسدل الضباب الذي يخفي الطريق ، وقد يلعب السراب الذي يخدع عن الماء ... وقد تظهر « النزوات الصغيرة » في جلال المبادئ العليا ... ولكن في دوزة الأشياء ، وحركة السنن ، يتدفق التداعي بالعلم ، ويشرق نور بأقل معه الظن ، وينفض الباطل ، ويتجلى الحق ، ويظهر الطريق ... كما تجلى نور حقيقي على قلب إبراهيم عندما أفلت الإكالة الزائفة باقول الكوكب والقمر والشمس ، وظهر الله وحده مالك كل شيء !

وجوابنا لهؤلاء الشباب ان قوميتنا العربية هي في مفهوم ثورة اجتماعية لشعب يعيد الجذور في التاريخ - ديننا وحضارة - ليست نقلا عن القوميات الاوربية ، لذلك فهي قومية شعبية وليست طبقية ، تقدمية وليست رجعية ، انسانية وليست عدوانية ، مؤمنة وليست ملحدة !

٢ - قومية البحر الأبيض المتوسط

هذه دعوة قديمة وحديثة ... تتجدد مع قوة الاستعمار ، وتعب مع ضعفه ... دعوة تذوب بها قلة من أبناء الأمم المغلوبة في جاذبية غزاتها ... قلة تنحني بين أيدي الفاتحين القاهرين تهذى بحمدها ، وتنقل عنها اللغة والفكر والأزياء والأسماء ... وتطمح للتزاوج معها أحيانا وراء بعض الفتات ، وقليل من السلطة ... والغزاة يفضلون دائما هذه التبعية المفتونة ، القليلة النفقات ، المبهورة بضعفها أمام قوة أعدائها ... هكذا في القرن الثاني قبل الميلاد نشأت تحت الحكم الأفرقي في مصر طبقة قليلة من المصريين طمعت فيما بين يدي الغزاة فتعلموا الأفرقية ، وحاولوا أن يحبوا دون فهم من مصادر الثقافة الأفرقية ، وغيروا أزياءهم وثيابهم وأذواقهم الى أزياء وأثواب وأذواق أفرقية ، بل غيروا أسماءهم ، واحتالوا بكل هذه الزلفى المهينة للزواج من أفرقيات ! وكذلك حدث قص الشيء في عصر الغزو الروماني ... ولكن الشعب لم يتزحزح خطوة وراء هؤلاء المبهورين بنا في رؤوس ساداتهم ، وظل - على طول أحقاب القهر - معتمدا بلفته ومعتقداته وتصميمه على معاداة أعدائه ، الانتفاض على قاهريه ، دون أن يفقد أمل الحرية حتى كافت الحرية ووقع التحرير ...

وعندما جاء محمد علي الابابى الى مصر - كقنطرة لسخول الاستعمار - بدأت تنشأ حوله مع البطانة التركية بطانة فرنسية ، ثم بطانة انجليزية - بعد هزيمة عرابى - وهكذا ظلت الفئات التى تأغرقت قديما تغير جلدتها مع كل حاكم ، وتموء بلفته مواء الاستسلام الذليل لرغباته ، وثقافته ، ونزواته ... ان القطط لا تعرف الولاء لسيد واحد ... ولاؤها دائما لصاحب المائدة التى تفرس أقدامها من حولها ، ولا تتزحزح تحت أى ضغط عنها ...

وهكذا نشأت في أوائل القرن العشرين حركة نشطة بين هذه الفئة الأقلية من المصريين في اتجاه الغرب ... ليس بالافتتاح على تجاربه لنقدها واختيار الصالح منها بروح تقدمي ، وثقافة قومية ، ولكن بالنظرة المبهورة ، والنفس المهزومة ، والفكرة المنسحقة ، والاستسلام الرخيص لأزدراد كل ما يقال من فم السادة المستعمرين الذين أعلنوا على الأمة العربية منذ الحروب الصليبية حرب الفكر ، ثم ها هم هؤلاء قد جاؤا في أعقاب محمد علي و نابليون لإعلان حرب السلاح ...

في تلك الفترة ظهر اتجاهان يتسابقان للقبض على المصريين ، بلاهة وانحصارا ، هما الاتجاه للاقليمية دون القومية ... وذلك الاتجاه الآخر الذي يتجاوز الاقليمية والقومية معا ، ويلقي بنفسه تحت أقدام حفدة «الهيلينيين العظام» الذين يعيشون على الشواطئ الجنوبية لأوروبا ، التي تعد بالنسبة للشاطئ العربي للبحر الأبيض المتوسط شواطئه الشمالية ... من هذه العلاقة الجغرافية بين شمالي البحر الأبيض وجنوبيه ، والتي تؤكد علاقتها غزو مطرد من اليونان فالرومان فالفرنسيين على عهد نابليون - نشأ ذلك الاكتشاف الفريد في نوعه في عقل الفئة المبهورة بالعدو وهو أن ثقافة مصر ، وحضارتها ، وجذورها الفكرية ترجع الى تقس مقوماتها في شعوب البحر الأبيض ... وترتبطا على هذا الاكتشاف العجيب الذي يوحى به الغرب نفسه ويلبغيه فإن الشعوب العربية الواحدة وهي تتخلى عن مقوماتها في هذا الاتجاه واحدا بعد آخر يمكن أن تدخل فراى ومجزأة في أى قومية يختارها لنا بعض المثقفين المبهورين من بين قوميات شعوب هذا البحر ... بل يمكن أن تفرق في البحر الأبيض كل المقومات الشامخة لوجود وحياة أمة عربية ، ولحركة ونمو قومية عربية ، من أجل أن يصبح الادعاء بالرغبة المشتركة في الحياة ... مثلا - بين الاستعمار الفرنسى وبعض الجزائريين في السابق حقا كان يمكن أن يتحقق به - لولا ثورة الجزائر العربية - ذلك الشعار الاغتصابى والعدوانى «الجزائر فرنسية» ... ١ ومثل ذلك يمكن أن يقال عن مصر وليبيا والمغرب والشام ١١

في تلك الفترة الهلامية ، الغائصة بالشعب العربي المجزأ حتى قرارة:
الحزن والشقاء برز في جيل واحد ثلاثة رجال أذكىاء أصدقاء تعاقبوا:
على « حمل القرابين » الى الغرب الظافر ... ولم تكن هذه القرابين
الثمينة الا المقومات الأساسية للامة العربية مذبوحة - بحسن نية -
وممزقة !

في مجلة الهلال عدد أول يوليو سنة ١٩٧٠ اعادة واعية لقصة
كتاب « الأدب الجاهلي » الذي وقف صاحبه سنة ١٩٢٦ أمام المجتمع
مثلا في النيابة العامة ، ومتهما من الأزهر ومن مجلس الأمة بأنه
قام - على أساس فلسفة ديكرت - بتكذيب القرآن ، والتشكيك
فيما ورد به من نسبة ابراهيم واسماعيل الى العرب ، وفي بناءهما البيت
الحرام زعما منه أن هذا « حيلة قرآنية » للتقرب من اليهود ! ، وبالتالي
تشكيكه في نشأة العرب المستعربة من العرب العاربة بادعاءات لغوية
لا برهان عليها ، واستمراله الى القول باقتحال الشعر الجاهلي الذي
هو دعامة لغوية وعمق تاريخي وجغرافي لعلوم تفسير القرآن !!

ليس هنا مجال التفصيل في أهم أحداث النصف الأول من القرن
العشرين ، والتي كان الرد الحاسم عليها هو ثورة مصر العربية سنة
١٩٥٢ وتحرر الجزائر العربية سنة ١٩٥٤ ولكن ينبغي أن نذكر أن
النائب العالم « محمد نور » الذي حاكم مؤلف الكتاب بمقالية قانونية
قد خاض معه معركة « علمية » - وإن كانت قد انتهت بالعفو عنه -
الا أنها دمغت فكر صاحب الكتاب رغم ذكائه وقدراته البلاغية
بالسطحية ، والاهتزاز ، وتزييف الأدلة ، والتملص من قواعد المنهج
العلمي الذي زعم قبله انه يبيع له الشك المنهجي للوصول الى « يقين »
لا شك فيه ولا أثر للعواطف والأهواء !

في هذا يقول النائب العام في حيثيات حكمه بعد استقاطه واجباطه
لأدلة المؤلف غير العلمية « فالمؤلف اذن في واحدة من اثنتين : اما أن
يكون عاجزا واما أن يكون سيء النية قد جعل هذا البحث مستارا ليصل
بواسطته الى الكلام في تلك المسائل الخطيرة » .

وبعد أن كشف النائب العام بوضوح عن استحالة المؤلف تزيف نص اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء ليفيد وجهة نظره ، ثم قوله بجزء من رأى أبي عمرو وإخفائه لبقية رأيه وهو ينقض نظرية المؤلف من اعتبار اللغة الحميمية في اليمن لغة أخرى كالسريانية في الشام والاشورية في العراق قال النائب العام : « والذي نريد أن نشير اليه انما هو الخطأ الذي اعتاد أن يرتكبه المؤلف في أبحاثه حيث يبدأ بافتراض يتخيله ، ثم ينتهي بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير ولغة عدنان ، ثم في مسألة ابراهيم واسماعيل وهجرتهما إلى مكة وبناء الكعبة ، اذ بدأ فيها باظهار البشك ثم انتهى باليقين » .

ثم يقول النائب العام « ان كل ما ذكره المؤلف في هذه المسألة - أي الزعم بتلفيق القرآن قصة ابراهيم واسماعيل - انما هو خيال في خيال . وكل ما استند اليه من الأدلة هو من مثل قوله :

١ - فليس يبعد أن يكون ...

٢ - فما الذي يمنع ...

٣ - ونحن نعتقد ...

٤ - واذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الاسطورة ...

٥ - واذن فنستطيع أن نقول !!!

ثم يقول النائب العام : « سئل المؤلف في التحقيق عن أصل هذه المسألة - أي تلفيق قصة ابراهيم - وهل هي من استنتاجه ، أو قلها . فقال « فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر ، وقد أخبرت بعد ظهور الكتاب أن شيئاً مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي !

انخدع الأديب الكبير في كل ما هاجه من اتصالات وأفكار في جيله بإطراف وتهاويل نظرة « الضحوة المتخلقة » ضحوة المهور ، فاقد الذاكرة ، وفاقد الاتجاهات ، للذي يقول « أين أنا ؟ » ... وكان من

قدره أن يجد طريقه الذى يبحث عنه عند « ديكارت » المتشكك بفلسفته ، المتشكك تصنعا لا شكاً حقيقياً ... فلقد كان ديكارت - وهذا ما يجب أن نعرفه عن مناخ فكره ، وأسلوب رؤيته ، وغاية حياته - كاثوليكياً مغالياً ، لم يجد مرة في حياته عن مبادئ الكنيسة. وهو تلميذ مخلص لليسوعيين ، الذين تأسست جماعتهم في القرن السادس عشر ، والذين قاموا بدور مؤثر في مقاومة الإصلاح البروتستانتي ، وبدور فعال أيضاً في خدمة الراية الأوربية للمستعمرات، وكانوا يهتمون بتربية أولادهم على « السياسة العملية » عن طريق تدعيم الإرادة وتجنب العقل البحث في الأصول الدينية ! وكان هدف ديكارت الأساسى في حياته - بعد مقابلته للكردينال ديربول سنة ١٩٢٧ هو « انشاء فلسفة تتفق والدين من ناحية - بالمفهوم الكاثوليكي - وتؤسس العلم من ناحية أخرى » وكان ديكارت يعترف بأن اعترافه بالشك في الدين وفي الله في منهجه هو شك فيما هو مؤمن به مسبقاً ، اذن فهو اعتراف غير حقيقى ولكنه جعله وسيلة للوصول من هذا الاعتراف « التقليدى » الى يقين بالله يرتكز الى محاوره علمية بالشك ... ولم يكن ديكارت ذو الإرادة الصلبة ، والعقلية المرتبة ، والهدف الواضح يعنى نفسه بهذا الشك ، وانما كان يعنى خلق أداة فكرية جذابة ودقيقة ، يستهوى بها أجيال عصره ليضربهم في قوالب فكرية صامدة بالمعتقدات الكاثوليكية - التى لا تناقش - في وجه أعاصير العلم والثورات الشعبية والصناعية التى أخذت تلوح في الأفق بسرعة أمام طبقة الملوك والكهان والفلاسفة !! ... فأين هذا في مصر سنة ١٩٢٦ من ذلك في فرنسا سنة ١٩٢٧ ؟ !

و في هذا الاتجاه نفسه بعد محنة « الأدب الجاهلى » كتب مؤلف الأدب الجاهلى كتابه الآخر بنفس الإرادة الصلبة في « الخضوع » للغرب، خضوعاً عاش به على مسرح السياسة « باشوات » حزب الاحرار الدستوريين ... هذا الكتاب هو « مستقبل الثقافة في مصر » ... وكافت هناك قوى كثيرة تعمل على أن يكون هذا الكتاب الذى يسيل بدم « القومية العربية » المضحى بها « دستوراً » لتثقيف المصريين ... بينما

الثقافة التى هى فرع على التفسير الدنى للحياة ، وعلى جهاز اللغة ونظمها لا تقبل الاكراه ، والخضوع للأعمى لمنهج ولائى للعدو ، منهج كل مبلغه من العلم تلك العبارات الاستعلائية الجوفاء « ونحن نعتقد ... فما الذى يمنع » !!

فى هذا الكتاب الذى أسقط عليه الواقع العالاق أثرته وغطى عليه بعد ثورة الشعب ، تناول المؤلف قضايا عجيبة عن قومية أو عقلية البحر الأبيض تجمع بين المصريين واليونان ، فى علاقات متكافئة وثقافات مشتركة ، كأنهما غصنا شجرة ، أو شقا نفس واحدة ... بينما العكس هو الصحيح ... والتأثير التبادلى بين الثقافة العربية والثقافة اليونانية هو ثمرة حروب طاحنة لأفهما فى الجذور والمنحى والهدف مختلفان تماما كاختلاف « الواقع العلمى » فى الفكر العربى المبرر عنهم ، وغير المدسوس عليهم ... عن « الفيلسوف الأسطورى » فى الفكر اليونانى التجريدى القديم الذى هزمت الاشتراكية نهائيا فى أوروبا فى المجتمع للمعاصر ...

عن المؤلف فى كتابه هذا — وهو ينسى ان العرب علموا اليونان فى جيل من الأجيال « القراءة والكتابة » — بأن يحاول على طريقتة ومن منبر ناء تماما عن اسماع الشعب الترويج لادعائه وجود وحدة عقلية بين المصريين واليونان فيفرد فصولا لذلك مثل « العقل المصرى ليس شرقيا — العقل المصرى والعقل اليونانى متأثر كل منهما بالآخر » ومثل « ليس بين الشعوب التى نشأت حول بحر الروم — البحر الأبيض — فرق عقلى قوى » !!

واقبح من ذلك كله وأبعد عن الصواب زعمه بأن « العقل الاسلامى كالعقل الأوروبى يرد الى عناصر ثلاثة : حضارة الرومان ، وحضارة اليونان ، والدين » ... ما هو الدين بين هاتين الحضارتين ... لا أحد يدري ؟

فى تلك الآوة ، ومن نفس الموقع السياسى لفريق الباشوات فى

الأحرار الدستوريين ، حزب الارستقراطية والصفوة ، كان أحد المعلمين لفلسفة أرسطو يقول أيضا - بالتبعية للفكر اليوناني ، كان يرى أن « الأغرفة » مرة أخرى بعد عهد « البطالسة » هي عملية « عبور حضارى » ، الى منطقة أمن ، بعيدا عن « الصحراء وتجويد الآيات وحفظ المعلقات » وكان الباشا المعلم يقول من آراء المستشرقين و « لطائفهم » بنفس القدر الذى تأتى به آراء مؤلف « مستقبل الثقافة » . انه يقول فى حديث له بجريدة « المصرى » فى ١٩٥٠/٥/٢٠ : « نحن المصريين يجب أن تتركهم بمصريتنا ، ولا نتسب الى وطن غير مصر مهما كانت أصولنا حجازية أو سورية أو شركسية أو غيرها ... والخطوة التالية بالطبع بعد الانفصال عن الوطن العربى ، الذى مصر قلبه وقيادته ، هي أن نصبح ذبلا لليونان فى أمم بحر الروم ١١١

والصديق الثالث فى مجموعة الأذكىاء الثلاثة الذين سخطوا على عروبتهم ، وتملقوا بتمجيد الديمقراطية الزائفة أعداءهم ، هو العالم والانسان المهذب الذى فقد توازنه أيضا فى الثورة الضوئية للانهار بالغرب ، والذى وضع فى لحظة قنوط كتابه الديكارتى أيضا « الاسلام وأصول الحكم » ...

لقد جهل الأصدقاء الأذكىاء الثلاثة بحق شيئا فى غاية الجدية والبساطة حدث فى فجر التاريخ العربى الذى قتلوا صورته عن المستشرقين ، ولم ينقلوها عن الشعب ، ولا عن تأملهم دون عجلة . لقد جهلوا ان العرب كانوا قبل الاسلام يعلمون الكثير عن « الديمقراطية اليونانية » وعن الفلسفة اليونانية ، ولكنهم عزفوا عنهما تماما لما هو أفضل منهما فى عرفهم القديم ، وما هو اسمى فى شرع اسلامهم المتكامل ... ثم جاءت تجارب الشعوب المتقدمة فى هذا العصر فاسقطت الفلسفة التجريدية اليونانية ، وأدانت ديمقراطيتها الزائفة ... كما فعل العرب تماما منذ أزمان بعيدة .... ولكنهم لا يصدقون الا اليونان !!!

٣ - الإسلام والقومية العربية

نتنقل في عرض الدعوات القومية الى شكل آخر من أشكال الانحسار والاسترهاب امام القوى الغازية في تصور صيغة قومية أو « صيغة حياة » للامة العربية في معترك صراعا وجهادها عن مقوماتها وحركتها وأهدافها فنجد هذا الشكل الحاد ، والعصبى أحيانا ، في عرض صيغة « اتحاد العالم الاسلامي » بدلا من صيغة « القومية العربية » . لقد قال بهذا الرأي بعض من لا نشارك في نزاهتهم ، وجهم لوطنهم ، مثل « أحمد عرابي » ... كما قال به أيضا بعض من لا نشارك لحظة في أنهم يخدمون بغير علم - في كفاح الأمة العربية ضد اسرائيل - مخطط الاستعمار ، وينفقون معه - دون أن يدروا في أبواقه لالهلاء الأمة العربية عن قضية أساسية بقضية أخرى لا يأتي دورها على الوطن العربي الا بعد هذه القضية الأساسية :

ان أصحاب النوايا السليمة ممن يقولون بهذا الاتجاه سلفا - بتأثير الدعاية الاستعمارية - يرون أن القومية العربية هي حركة بديلة للدين ، ويستندون الى أن هناك دعوات قائمة بالفعل تصرح بأن القومية العربية - في مفهومها - لا تقوم على الدين ، بل انها ترفض الدين صراحة ، وتعلن بديلا له « تهمدية مادية » تلتقط أجزاءها من هنا وهناك . ولكن العين المؤمنة تستطيع أن تنفذ داخل هذه العجاجة العاصفة التي يديرها المستعمر فوق رؤوسنا بالآراء وقائضها . فتبصر عيون المؤمنين ان الاستعمار في تلخيص أهدافه يشجع تيارين في وقت واحد :

١ - اسلام مجرد من العروبة

٢ - عروبة مجردة من الاسلام

وتستطيع قلوب هؤلاء المؤمنين الذين يتسرعون بالاحكام دون أن يستطلعوا ، أو أن يستكشفوا ، أو أن يطلوا الوقائع والاحداث ، أو أن يهتموا بالحاضر والمستقبل — ان يدركوا ان المستعمرين الذين لم تتغير أهدافهم على أرضنا ، وان تغيرت أدواتهم ، ووسائلهم في الهائنا وشغلنا وتفتيتنا — لا يريدون شيئا لنا ألا وينبغي أن نرى فيه الموت ، والوهن ، والضلal ، والبطلان . ومن ذلك رأيهم الذى لا يستقيم مع العقل والعلم من امكان انشاء أمة اسلامية واحدة في هذا العصر من مجموعة هذه الأمم التى لها مجموعة أوطان ، ومجموعة لغات ، ومجموعة معتقدات كامنة أو طافية فوق اسلامها ، ومجموعة قضايا ومشكلات ليس من شأن الأمة العربية ولا من قدرتها في هذا المعترك الذى تخوضه ان تغوص فيه . هذا بينما يترتب على قيام العرب بحل مشكلاتهم ، وكسب قضائهم المعاصرة انفتاح الطريق لبناء هذه الأمة العربية القوية التى يمكن أن تنمو بدينها واسلامها وتحقق شكلا من أشكال الاتحاد والتضامن — أجدى مما هو قائم الآن — مع هذه الشعوب الاسلامية المفككة ، والخاضعة ايضا للاستعمار ١

فاذا قال أحد من دعاة اتحاد العالم الاسلامى ان هذا ممكن دون الأمة العربية ، أو قبل اتحاد الأمة العربية ، فليقل لنا كيف ؟ ... وعندئذ سيجد أنه يتخبط بغير دليل ، والى غير غاية ، وقد يفعل ببعض الخطب فيكشف عن فهم للاسلام يخرج به عن حقيقته وجوهره ! وقد يكشف عن عداوة ملتهب للأمة العربية ، واتهامات كاذبة وسمجة صنعها التعصب السياسى ، وفضج بها الشعور بالنقص ، والتوثب بالعدوان ، فيسفر بذلك عن عنصرية تفوقية ، طورانية أو شاهانية ، لاولئك الذين اغتصبوا زادنا ، وعرق كادحيننا ، ورطب خدائتنا ، أحقابا طويلة ، عاثوا فيها على أرضنا باسم الاسلام — وهم عنه بعداء — عاثوا بالطول وبالعرض ، مماليك وقرامطة ، وباطنية وعبيدية ، فلم يستطع عذب النيل ولا فرات الفرات أن يفسلهم عن عدوانهم ، وسوء طويتهم ... فكيف يصوغ لنا هؤلاء فكر حياتنا وهم يبصرون جهدا وجهدنا للتحرر من مخالف.

الصهيونية الناشئة بإسرائيل ثم لا يتحركون ! ... كيف نسقم لهم ...
وكيف نصدقهم ! ؟

ولكن يبقى الخوف من أن تكون دعوة القومية العربية بعيدة
عن الدين ، أو كما هي في دعوة بعض الأحزاب ضد الدين ... وهذا
ما ينبغي عليهم أن يقفوا في وجهه ، وأن يفتحوا السبيل بذلك الى صيغة
القومية العربية التي لا تهدم المقوم الأساسي لها وهو الدين ، الدين
الواحد الصحيح الذي نزل على أرضنا في صحف إبراهيم وموسى ،
وما نزل على محمد والمسيح !

كان الحكم الذي يطمئن اليه قلب المؤمن في قضية « القومية
والدين » عسيرا في غيبة كثير من الحقائق ، وتحت تأثير الكثير والمتعمد
من تيارات التدليس والتشويش . لذلك لم يكن عجيبا أن يصرح الشيخ
محمد مصطفى المراغى في حديث له بأحدى الصحف عن « الوحدة
العربية » بقوله : « ليس لى رأى فى الوحدة العربية ... لا اشتغل بها
... لست من أنصارها ولا من أعدائها ... »

ولكن اذا كان هذا القول مقبولا فى سمة الحياد الاخلاقى من
المراغى شيخ الأزهر فى الأربعينات قبل أن يدق الاسفين الاسرائيلى فى
ذنب الأمة العربية ، وبالتالي قبل أن يدق فى احدى عيني الأمة الاسلامية
وهو المسجد الأقصى - فكيف يكون الصراخ والاعوال مقبولا من العالم
الدينى ، ووزير الأوقاف السابق الدكتور محمد البهى فى سنة ١٩٧٠
وقد شهد بأمر عينيه عدوانا اسرائيليا أمريكيا على أرض العرب المؤمنين
- مسلمين ومسيحيين - لم يسبق له على أرضهم مثل ، كما شهد أن
اتكاء المسترخمى غير المكترث تكاد تكون « اتفاقا » بين الدول الاسلامية
غير العربية وممثلها فى مؤتمرات القمة - وهو يعلن فى بحثه المقدم
للمؤتمر الاسلامى الخامس تحت عنوان « القومية كبديل عن دين الله
ورسالة محمد » ان القومية التى يحاول بعض مدعى التفكير الاجتماعى
من أمثال ساطع الحصرى وجورج حبش وميشيل عفلق أن يجعل كل
منهم « بديلا » منها عن الاسلام ... ان هذه القومية التى يعنىها ساطع

الحصرى قومية الفاظ لغوية ، وقومية تاريخ ، لا يصور أحداث أمة كانت لها رسالة ... وقومية جورج حبش وميشيل عفلق قومية الحاد بدين الله ... قومية تدعو الى الوثنية المادية » !!

لقد كان أقل ما يطلبه الموقف الاسلامى من هذا العالم المتحمس ضد المادية الالحادية أن يقدم شيئاً أكثر فائدة من سيل الغضب ، ومن قائمة النصائح التى حفظها العامة عن ظهر قلب ، وهم ينتظرون بعد النصائح علماً ، ومع العلم قدوة ... لقد كنا - ننتظر أن يقدم الدكتور - يافا علمياً شافياً يشرح فيه رأيه فى ان « التقدم العلمى والتكنولوجيا لا يغنى عن الاسلام » ... كان ولا يزال واجبا عليه ان يقول لنا لايضاح هذا الشعار الذى نوافقه عليه :

١ - كيف نشأ الاسلام ... ثم كيف قامت به طليعة مؤمنة بقيادة محمد ثم بقيادة الخلفاء لتحرير الوطن العربى من الروم والفرس ؟

٢ - لماذا نشأ الدين منذ آدم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على أرض العرب ؟

٣ - كيف يحلل وهن المسلمين ، وكيف يرد ذلك الى أسباب وعمل يمكن القضاء عليها فى هذا العصر ؟

٤ - أليس من وهن المسلمين احتجاب القرآن - مع وجوده - بضعف اللغة ، وكثرة التفسير ، وكثرة المذاهب بين الشعوب الاسلامية ؟ ... فكيف يشرق القرآن - مرة أخرى - وهو فى أسامه الأعظم ثروة باللغة ، ورباطا باللغة التى يتنكر لها ؟

٥ - كيف يواجه المسلمون تحديات العصر ويتجاوزونها مسلمين وعلماء فى وقت واحد ؟

٦ - كيف يواجه المسلمون الايديولوجيات المحيطة بهم ، والتى تحاول بما تملك من قوة فى الشرق والغرب أن تستحوذ على اقتناع

شبابهم - كيف يسلمون هؤلاء الشباب ببناء فكرى يحفظ دينهم ، وقوة انطلاقهم الكاشفة لآبعاد المستقبل ؟

٧ - ما هي جذور تطبيقاتنا العربية للاشتراكية في الاسلام ، وما هي قاعدة استهدافنا للوحدة العربية فيه ؟ ... أم أن الحرية والاشتراكية والوحدة ليس لها هذه الجذور في عمق الفكر الدينى والتطبيق الاسلامى ... فما هو تقييمه لها بمنهج العلم وليس بخطب التنفيس ! ؟

ان الدكتور العالم محمد البهى يعيب عبارات محتقة - في بحثه المقدم للمؤتمر الاسلامى الخامس - على الرجل الأجنبى « ساطع الحصرى » لأنه « ادعى التفكير الاجتماعى » ونادى بأعلى صوت ممكن بدعوة « القومية العربية » ... فهل ساطع الحصرى - أخطأ أم أصاب - رجل أجنبى ؟ ... ان ساطع الحصرى - كما يعلم محمد البهى - رجل مسلم الديانة ، تركى العنصر ، عراقى المولد ، سورى المواطنة ، مصرى المعاشية والالتواء ... فهل هو أجنبى لأنه تركى بالدم ؟ ... فكيف اذن يتأسس على مثل هذا الفكر الذى يرى الأتراك أجانب مفهوم سليم للاسلام تنزه به عن النظر العرقية ، ويقوم به تصور كالذى يعيش به البهى لأمة اسلامية واحدة تغنى عن التعب وراء أمة عربية واحدة ! ؟

ان نظرنا الى ساطع الحصرى - التركى بالعرق - انه عربى ، حتى مع ضعف لسانه العربى في النطق ، لأنه عاش يخدم فكرة الوحدة العربية أيا كان منطلقه اليها .... عاش يخدمها ، ومات وهو يخدمها ، وأثار بأرائه الخصبة فيها ، وفضالاته الجادة عنها ، ضد أعداء حقيقيين للعروبة والاسلام ، حياة نشطة لفكرة أراد المستعمرون قتلها من البداية. فهو عربى بأعماله بين العرب ، لأنه هكذا لا تختلف العروبة في نظرتها الى « الأعمال والغايات » عن حكم الاسلام في هذه النظرة ... ليست للعروبة كما فهمها وعاشها ولم يراها منها محمد وأصحابه عنصرا ، وانما هي « جوهر وعرف وبيان » قام الاسلام على ركائزها ظاهرا في قرآن عربى غير أعجمى ... هكذا لا تكون عروبة بغير دين ، ولا يصح دين بغير قدر من هذه العروبة يفيض به القرآن ... لذلك فان المخاوف التي

يتباكى وراءها من يخشون على الاسلام من القومية العربية لا ترجع الى مفهوم عرقي عند العرب وهم الذين خلطوا أنفسهم بكل الشعوب ، وبذلوا حياتهم في مرضاة الله لكل الشعوب ، وانما ترجع الى اتهام ظالم للعرب بهذه العرقية ، وإلى خشية أو كراهية لوحدة العرب تستر شعوبيتها وراء التنديد بالقومية العربية !

وأخيرا فان الدكتور العالم محمد البهى - فى كل ما اعتاد أن يهدر به من سيل غضبه على القومية العربية لا يحسن فيما نظن أن يجد جوابا على كلام ساطع الحصرى الوارد فى كتابه « أبحاث مختارة فى القومية العربية » والذي يقول فيه عامدا الى هؤلاء الذين يرفضون باسم الدين فكرة القومية :

« ... ولست أرى علاقة منطقية بين دعوة علماء المسلمين الى العمل فى سبيل الوحدة الاسلامية » وبين دعوتهم الى عدم الاشتغال بالوحدة العربية « ... اذ كيف يجوز لأحد أن يقول : يتحتم على علماء المسلمين أن يسعوا لتحقيق الوحدة بين العربى والايرانى والهندي والتركي ، ولا يجوز لهم أن يشتغلوا بتحقيق الوحدة بين الشامى والمصرى والحجازى ؟ ... كيف يمكن لأحد أن يأمل بتكوين وحدة من البلاد الاسلامية التى تتكلم بلغات مختلفة ، دون تكوين وحدة من البلاد التى تتكلم بلغة واحدة ، ولا سيما التى تتكلم بلغة القرآن ؟

انى أعتقد بأن الذين يتجهون بتفكيرهم الى الوحدة التى يتطلبها القرآن - حسب تعبير بعض علماء الدين - لا يستطيعون أن يهملوا الوحدة العربية دون أن يناقضوا أنفسهم ، فيترتب عليهم أن يشتغلوا بالوحدة العربية ، فى سبيل الديانة الاسلامية ، ان لم يكن فى سبيل العزة القومية » .

ان فى هذا ، وفى كل ما سبق من المسائل المطروحة تحت نظر الدكتور البهى ، ومن يرى رأيه معه فى النظرة المستترية الى القومية العربية لمجالا لفكره المتقدم ، يكشف فيه ويسجل ، مدى عمره المبارك المديد .

٤ - قومية بغير دين

وحول النشاط الاستعماري المريب قبيل سقوط الدولة العثمانية في عواصم الوطن العربي نشأت أفكار جديدة في ندوات ومجالس المبعوثين العائدين من جامعات الغرب . وظلت الأفكار والآراء تتشكل وتتغير بسرعة وراء سرعة الأحداث نفسها ، ومع اليقظة الجارفة للشعب العربي ، رغم قواه المنزوفة . كان التركيز الاستعماري والصهيوني كما ذكرت ينصب على ضرورة الفصل بين العروبة والاسلام في أى فكر أصيل قد ينشأ على أرض المنطقة لمواجهة خطط الاستعماريين الجاهزة لتمزيق الوطن العربي منذ نادى نابليون اليهود لدخول فلسطين وراء قواته سنة ١٧٩٩ !

وكان الاهتمام الأكبر بين دهاة الاستعماريين موجها الى حقن الشعوب العربية - كتنكيك مبتكر - بامصال مضادة للقومية العربية ، هى عبارة عن أشكال متنوعة من « القوميات الضعيفة » ، المزروعة في المختبر الاستعماري ، حتى اذا جاءت القومية العربية الصحيحة على رأس ثورة شعبية وجلت الشعوب ، أو على الأقل وجلت أدمغة بعض المثقفين - مهياة لمقاومتها والاعتراض عليها ! ... وهكذا نصب الاستعماريون بالتسلل الفكرى ، والتمويه الثقافى ، وتربية الميليشيا الخاصة في كل ركن ، وتمتد كل حجر أعجب مسرح رومانى تلدور فوقه وتحرك... مجاميع عديدة من العرب يصبح كل منها في وجه الآخر يدون انقطاع ... فبينما ترى مجموعة تهتف « قومية عربية ! » ... ترد الأخرى وهى تصرخ « أين الدين ؟ » فإذا رفعت مجموعة ثالثة صوتها تقول « وحدة اسلامية ! » هتفت في وجهها المجموعة الأولى « أين الأمة العربية ؟ » ... هذا بينما يصبح غيرهم في نعم حلقات الذكر « أممية ... أممية ! » بلا انقطاع ... وبينما يصفق آخرون على نفمة أخرى راقصة وهم يشهدون « اقليمية... اقليمية ! » ... الخ الخ

بينما يمضى الوقت ، ويختلس العدو الغفلات ، وهو يسرق القومية من روادها ، ويعطل الدين بين يدي دعاته ، لولا اليقظة المتصاعدة في ثورة الشعب ، وكفاح الشعب ...

من هذه الدعوات التي كانت جديدة بأن تشل نشاط الشعوب القومي في وجدان الأمة ، وتضلل الاستهداف الوحدوي في انجازاتها ما هو منسوب - في روايات كثيرة كرواية الدكتور محمد البهي السابقة - الى الفكر الذي طرحه في الأربعينات والخمسينات ميشيل عفلق ... ومن لف لقه ! ... لقد نشأ حزب البعث القديم على ما كان يسمى بالعتقيات ، وربما كان الكثير من شباب اليوم الذين نضابهم لا يدرون الكثير عن المناخ الذي نشأت فيه هذه الأفكار ، ومدى امكانية تسربها وتشكلها وتطورها في الوقت الحاضر ، بعد أن وقع الصدام المبيت ، ودقت اسرائيل على أرضنا طبول حربها بقبضات امريكا التي تتدخل في أفكارنا بطريق مباشر منذ سنة ١٩٢٠ * .

ان نشأة حزب البعث - قبل تطوراتها - لم توضع حتى اليوم في كتاب ولا يكاد يطلع على حقائقها الا القليل ، مع أهمية دراسة أفكار هذا الحزب ، الحاكم الآن في سورية ، والعراق ، وتحليل تطوراتها في اتجاه ما نرجوه من تذاوب وسقوط الخلافات بين أدوات وقيادات الثورة العربية ، هذه الخلافات التي يمكن اذابتها حتى لا تعوق طفرة الفكر العربي الثوري الى مستوى الصراع التاريخي والحضاري مع الاستعمار واسرائيل ...

أروى - بايجاز شديد - من مذكرات سنة ١٩٤٣ « حدثني الأخ السوري «محمد الكسار» - مسلم سني ، مدير تعليم سابق ، الآن سفير

---

* وصلت البعثة البرستبارية الامريكية الى بيروت سنة ١٨٢٠ وفي سنة ١٨٢٤ أنشأت بها مطبعة ، وبحلول عام ١٨٦٠ أنشأت هذه البعثة ٣٣ مدرسة يؤمها ١٠٠٠ تلميذ مربي ، وفي سنة ١٨٦٦ أنشأت الجامعة الامريكية ببيروت ، ويرى الامريكان انهم قاموا من طريق مدارسهم بالقسط الاول من احياء اللغة العربية بعد أن جعلتها اللغة التركية ثلاثة قرون قتلهم من غير قصد كانوا أول باحث للقومية العربية !! . . . والحقيقة ان البعثة البرستبارية التي هي احياء للذكرى قرينة المقاتلين من رجال الحدين المسيحيين البرستباريين Presbyterian والمائلة للاستبارية Hospitalliers كانت في ذلك التاريخ هي الرمز الامريكي لبعادية غزو الحرب غروا فكريا صليبيا !!

سوريا في الهند - قال : « في نوفمبر سنة ١٩٣٨ كان لقاء بيني وبين زكي الارسوزى - علوى ، معلم ، ليسانس آداب من باريس - وكان ذلك على مقهى بيدان المرجة بدمشق . ومر ميشيل عفلق - وهو مسيحي ، معلم ، ليسانس تاريخ من باريس - ثم دخل المقهى وجلس بعيدا . سألت الارسوزى عنه فقال « التقيت به في باريس سنة ١٩٣٦ واذا أردت رأيي فيه فهو أجبن من حلزونة « قوقعة » تدخل بالخوف ، وتخرج بالأمن » قلت للارسوزى هل هناك مانع من لقاءكم ؟ قال - لا أنتقل اليه ! ... قلت - أنا أذهب وأتي به ! ...

وذهبت الى عفلق ، وبعد حديث قصير سألته عن رأيه في الارسوزى فقال « ان العبقريّة هي صفات زكي الارسوزى ، ولكن رأيه عنى سيء جدا » قال هذا بدون افعال ... قلت له « هل هناك ما يمنع من لقاءك به » قال لا ... وقمنا واجتمع عفلق بالارسوزى ... وفي هذا الاجتماع - بعد حديث عن الأحوال السياسية وكان هاشم الاتاسى في الحكم - تم الاتفاق على أن يسبق العمل السياسى عمل ثقافى يهدف الى نشر الوعى القومى في صفوف الشعب ، وفي صفوف الطلاب بخاصة ! »

ويستأنف محمد الكمار حديثه معى فيقول « وفي اليوم التالى، قابلت زكى الارسوزى منفردا على مقهى الكمال بالمرجة فقال لى « يا محمد ... اجتماع الامس أثمر » ثم أخرج من جيبه ورقة بها أسماء سبعة أو ثمانية أسماء . قال زكى - اتفقنا على تشكيل لجنة ثقافية من أجل بث الوعى القومى في سورية . كان الاسم الأول في القائمة زكى الارسوزى ، والثانى ميشيل عفلق ... قال الكمار - كيف يستطيع من وصفته بالجن أن يسير معك ويخطو خطواتك الجريئة في الحقل القومى ... فلم يجب الارسوزى على الملاحظة ، ثم ذكر الاسم الثالث في القائمة وهو « صلاح البيطار » ... مدرس طبيعة بالتعليم الثانوى .

قلت : ان صلاح في التعبير الرياضى « تاميشيل » أى تابع ميشيل. ميشيل سيسير معك ستة أشهر ثم يتوقف ، وبعد ذلك سيتوقف فوراً

صلاح البيطار ... ! ثم يتوجه الكسار بالحديث لى فيقول « كانت السلطة الفرنسية في سورية في ذلك الوقت شبه غاضبة على ميشيل وصلاح لتخلق منهم زعماء !! وكان ميشيل معروفا لهم في باريس بأن اهتماماته « انسانية » "humanist" مع ميول شيوعية غامضة !

ويستأنف محمد الكسار روايته فيقول : « والرابع في القائمة التي حملها الارسوزى كان الدكتور عدنان الاتامى ، دكتور حقوق ، وأستاذ في الجامعة ، وابن رئيس الجمهورية آنذاك هاشم الاتامى ، وكان مع الارسوزى في « عصابة العمل القومى » التي تنادى بالقومية العربية ... قلت للارسوزى : ان عدنان الاتامى سيبقى دائما وقبل كل شيء هو عدنان الاتامى ، أى سيبقى الطبقي المخلص لطبقته وأسرته !

وكان الخامس في القائمة الدكتور نظيم الموصلى ، دكتور في الجغرافيا ومدرس في الثانوى ، ورأى فيه عندما سمعت اسمه انه ضائع وممزق بين كل من الشباب الوطنى في حمص وبين الشيوعيين !

والاسم السادس في القائمة « شاكِر العاصى » مدرس كيمياء ، أرسله شكرى القوتلى على نفقته الخاصة لدراسة الاقتصاد في أمريكا ، وبعد ذلك انشق على القوتلى زعيم الكتلة الوطنية وانضم الى حزب الشعب الذى يرأسه رشدى الكخيا . قلت للارسوزى تعليقا على هذا الاسم « ان هذا الفارغ ، المتصنع للانضباط ، الذى يبدو كأنه ابتلع مدفعا كيف تظنه يخلص لك وهو بعد لم يخلص للقوتلى ... ؟ »

ويستأنف محمد الكسار حديثه لى فيقول « والاسم السابع في القائمة كان « ميشيل قزمه » رجل المخابرات الانجليزية ، نشأ في الارجننتين ، ويتردد بينها وبين البرازيل حتى الآن يخطب بالاسبانيولية كاهلها .. وكان « قزمه » قد وصل الى سورية ليخطط كما اعتقدت لانشاء حزب قومى يتحرك بعقول غربية ويتكلم بأصوات عربية . لقد كانت لهذا « القزمة » عين فاذة غير ودية ... وكان قلقه وحذره يبدوان بشكل ظاهر ... وما كاد يصل الى سورية حينذاك حتى اجتمع بكل شباب

دمشق ... قال الارسوزى معلقا عليه : ان قزمة مثل الاصلع الذى يخفى
عك صلعته بأن يعطيك قفاه !

الاسم الثامن والأخير هو اسم السيدة زوج « ميشيل قزمة » ،
كانت تعمل مربية للأمير العراقى فيصل غازى ... اسمها « اليس قدلقت »
قلت للارسوزى - أنا لا أعرف عنها شيئا ... قال الارسوزى - هي
أكثرهم ثقافة ، انها معلمة ... ، وهي سورة الأصل .

اتمى كلام الكسار ... فماذا تم بعد تأليف هذه اللجنة ... بعد
سنة أشهر توقفت عن العمل ، وعاد الارسوزى فى طفولته وعبقريته
يجلس فى مقهى الكمال أو السلوى ليتخلق حوله بقايا رفاقه فى عصبية
العمل القومى ، بينما أخذ ميشيل عفلق يتحرك وينشط مع فرقه ، ويث
دعايته من أفكار زكى الارسوزى الذى يرى أن « عبقرية الامة العربية
فى لسانها » ... وعندما قامت حركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق
سنة ١٩٤١ جمع عفلق من التف حوله من الطلاب فى أول عمل سياسى
قام به تحت اسم « نصره العراق » ، فلما فشلت الحركة عادوا وتكتلوا
من جديد وأطلقوا على أنفسهم اسم « حزب الاحياء العربى » ... ولكن
الارسوزيين كانوا فى سنة ١٩٤٣ قد بدأوا يطلقون على أنفسهم اسم
« الحزب القومى العربى » ويصدرون رسائل باسم هذا الحزب تحت
عنوان « البعث العربى » ... عند ذلك جمع ميشيل عفلق جماعته
وقال لهم « لقد عبر الأرسوزيون عن المعنى الذى نريده أفضل منا وهو
« البعث العربى » فلا بد أن تأخذ هذا الاسم » وهكذا اقتبسوا
« البعث » اسما لحزبهم من الحلقة الارسوزية التى جعلت البعث عنوانا
على حركة وليس اسما لحزب .

ثم مضى عفلق بعد ذلك وقد تناسى فى للتيار القومى الجديد شعارات
ذلك الداعية « الانسانى » القديم ، القادم من باريس بمبول شيوعية
غامضة ، وأخذ يخطب الجماهير فى الموالد النبوية ، ويستعمل
الاصطلاحات العربية !! ... الى أن بدأ الحزب كتنظيم سياسى سنة

١٩٤٧ ... ١

هذا قدر مهم من التاريخ غير المعلن عن لحظات النشأة الأولى لما صار بعد ذلك حزب البعث في أطوار متلاحقة ، ذهب فيها واتمى سياسيا غلق والبيطار ... ثم جاءت الثورة العربية في مصر ، وفي الأقطار العربية المجاورة ، علامة بين العلامات على أن عطاء هذه الأمة لحياتها أكبر مما تنزفه جراحها ، وحقيقتها أعظم مما يعرفه أعداؤها ، وانها في دور إعادة التكوين ، وتعبئة القوى ، وترتيب الأفكار قادرة على أن تعرف طريقها ، وتحدد غايتها ، وتتمى فكرتها ، مهما بدا في لحظة ما أن عقباتها أكبر من قدرتها ، وأن أمانيتها أعظم من ارادتها ، وأن أعداءها ، والطامعين فيها ، والمستخفين بها ، قد أحاطوا بها من كل مكان .

إن خطوة بعيدة الى الأمام قد خطاها الفكر العربي بعد أن انتزع البعض من المثقفين نفسه من وصاية الفكر الاستعماري ومن توجيهاته... ففي سنة ١٩٥٧ صدر عن دار الثقافة في بيروت كتاب عن « معنى القومية العربية » للدكتور جورج حنا ، يشير رغم فكرة المؤلف المادية، وتحفظاته الكثيرة على الدين الى أن الحدى الخاصيات التي تؤلف المعنى القومي هي « التجانس في العقلية والروحية والنظرة الى الكون في شعوب القومية الواحدة » وهو يرى أنه « مع وجود فوارق غير قليلة في عقلية الشعوب العربية وروحيتها ونظرتها الى الكون ، إلا أن من يتعمق في فحص هذه الفوارق فحصا مجبريا لا بد أن يصل الى أن هذه الفوارق ليست ناتجة عن عوامل داخلية جذرية في الوجود العربي، بل ناتجة عن عوامل خارجية عن هذا الوجود بعثتها فيه - وما زالت تبعثها - السياسة الاستعمارية » .

اذن فمع ما تقوم به من المساومة الجادة للنفوذ الاستعماري ، والتحرر من الثقافات الاستعمارية المشبوهة ، والمواجهة الفعلية للبقاء العسكري الاستعماري على الأرض العربية تبدو هذه الفوارق العقلية في طريق الزوال ، وتبدو ارهاصات عصر الوحدة الكاملة على أفق الشروق !

٥- القوميات الأوروبية

من المحقق أن المصطلح السياسى « القومية » دخل الوطن العربى أول ما دخل فى أواخر القرن التاسع عشر بمفهوم غربى . ويرجع الى ذلك هذا القدر الكبير من البلبلة التى أحاطت بمفاهيم القومية فى بلادنا . لقد كان من المآسى العقلية أن ترجع أجزاء الأمة العربية لكى تتوحد الى تجربة القوميات الاوروبية فى القرن التاسع عشر لتأخذ عن أولئك الذين جزأوها واغتصبوا أرضها فى ذلك القرن علما تتوحد به ، وتجربة تستهدى بها الى وحدتها ، فتبقى بذلك مشلولة الحركة فى هذا القيد الذى طلوعت بوضعه حول أفكارها ، تجعل به بعيدا عن المصدر الحقيقى لقوميتها ، وخصائص هذه القومية ، التى عرفتها فى تاريخها الطويل ، لفظا ومعنى ، قبل أوروبا بعشرات القرون !

قبل أن نتحدث عن نشأة القوميات الاوروبية ، التى يضعها أكثر المؤلفين العرب فى القومية رائدا لهم ومثالا يجب أن نذكر التواريخ الآتية التى تسجل الأحداث المفاجئة فى الوطن العربى خلال القرن التاسع عشر ، عندما كانت تنشأ القوميات الأوروبية على أساس اقتصار حكومات الطبقات الرأسمالية الاستعمارية الجديدة ، وعندما كانت الحكومات القومية الممثلة لهذه الطبقات الاستعمارية ترسل جيوشها لاستعمار الوطن العربى جزءا بعد آخر !

✽ فى سنة ١٧٩٩ بدأ نابليون محاولته لغزو مصر ، وعندما حاول غزو الشام أصدر بيانا فاثما فضح به اختصار الفكر الصهيونى فى عقل أوروبا عندما استحث يهود أوروبا للعودة الى فلسطين !

✽ فى ١٨٠٠ أجابت إنجلترا على هذه المبادرة النابليونية فأشأت فى مسقط بعمان على الساحل الشرقى للجزيرة العربية مكتبا لشركة الهند الشرقية الاستعمارية .

- * في ١٨٠٢ استولت إنجلترا على ميناء عدن وتمثلت الى جنوبى الجزيرة .
- * في ١٨٣٠ استولت فرنسا على الجزائر .
- * في ١٨٨١ استولت فرنسا أيضا على تونس .
- * في ١٨٨٢ احتلت إنجلترا مصر متذرة بحماية الخديو توفيق بعد هزيمة عرابى فى التل الكبير .
- * فى ١٨٩٩ احتلت إنجلترا السودان بعد اخماد ثورة المهدي .
- * فى ١٩١١ ادعت ايطاليا أن لها حقوقا فى ليبيا من أيام الرومان !
- * فى ١٩١٤ احتلت إنجلترا العراق .
- * فى ١٩١٧ احتلت إنجلترا فلسطين وأصدرت على الفور وعد بلفور لصالح توطين اليهود بالقوة فى هذه الأرض العربية .
- * فى ١٩٢٠ استولت فرنسا على سوريا ولبنان بعد استقلالهما عن العثمانيين فى أكتوبر سنة ١٩١٨ وكان ذلك بعد واقعة ميملون الشهيرة ..

كانت أوروبا تاذن فى القرن التاسع عشر تعيد تشكيل نظامها السياسى على أساس « قوميات عدوانية » غير انسانية وغير شعبية وغير جماعية.. قوميات يتجسد وجودها فى البحث عن أسواق جديدة ، وعييد جدد ، بقوة السلاح ، وتحت شعار جميل « المسيحية والتكنيك » أى « المحبة والتقدم » !!

وكان ضعف العرب والمسلمين واضحا لهذه الدول الرأسمالية الاستعمارية دون أى أفئدة ، وكان مؤرخوهم وكتابهم لا يخفون شامتهم لهذا الضعف ، ويستعجلون تنفيذ الخطط الموضوعة لتزيق أرض للعالم الملون وفى مقدمتها أرض العرب التى تم بشأنها تحالف خاص بين الصهيونية والاستعمار بقيادة الانجليز أول الأمر ...

كتب « جورج كيرك » المؤرخ الانجليزى الوثيق الاتصال بالدوائر الاستعمارية يقول فى كتابه « تاريخ الشرق الأوسط » فى حوادث ما بين ١٨٠٠ و ١٩١٧ أى تاريخ احتلال الانجليز لفلسطين ، وبداية ظهور « الوعد الاستعمارى » .

« ان الحضارة الاسلامية التى كانت يوما ما تفوق بمراحل شاسعة أرقى ما بلغت أوروبا فى عصورها المظلمة أصبحت فى أوائل القرن التاسع عشر أمرا بعد عين » .

نلاحظ بسهولة أسلوب المغالطة الى حد الوقاحة فى قوله « فى عصورها المظلمة » ثم رنة الشماعة والفرح الوحشى داخل هذه الكلمات القليلة ذات المعزى !

ومن جهة أخرى يقول المؤرخ الكندى الأصل « جفرى براون » فى كتابه « الحضارة الأوربية فى القرن التاسع عشر » وهو يشرح هذه الوثبة الاستعمارية التى انطلقت من احتشاد قومى ، وتعبئة صناعية ، وتنظيم احتكارى :

« كان الربع الأخير من القرن التاسع عشر فترة استعمار جامحة ، فقد سعت جميع الدول الكبرى وراء فتوحات جديدة . وفيما عدا حكومة النمسا والمجر خاضت جميع هذه الدول غمار حروب استعمارية بغية توسيع ممتلكاتها فى القارات الأخرى . وفى مدى جيل واحد أصبح خمس مساحة أراضى الكرة الأرضية وعشر سكانها داخلا تحت كنف ممتلكات الغزاة الأوربيين ، وهذه سرعة فى التوسع الاستعمارى فريدة التاريخ . وكان ذلك ذروة قرون من التوسع عبر البحار . وما أن حلت سنة ١٩٠٠ حتى كانت الحضارة الأوربية تبسط ظلها على جميع أرجاء المعمورة . وقد لخص جوزيف تشمبرلين تطور الموقف بجملة واحدة اذ قال « لقد زال يوم الأمم الصغيرة من الوجود وأتى يوم الامبراطوريات !! ... »

قامت القوميات في أوروبا على أساس سقوط أشكال الدول القديمة بمن عليها من الملوك والكهنة ، وقيام أشكال جديدة من الحكومات التي يتولى السلطة بها باسم الشعوب المستشارة للقوة والغنى ملوك للصناعة ، وكهنة للديموقراطية المزيفة . في نظام هذه الحكومات كانت الملكية الخاصة مقدسة ، وكانت التعقيدات القانونية وسيلة لقيام الشركات الكبرى بتحقيق الأرباح الطائلة على حساب مصالح عامة الناس . وكان نظام « مجلس الإدارة » يسمح بتركيز السلطة في يد بضعة أشخاص يعملون في الخفاء حتى باسمائهم عن مئات الآلاف من المساهمين الذين لا يعرفون هل تستثمر قيمة سنداتهم في قتل الأفريقيين ، واختطاف العبيد إلى أمريكا الشمالية ، أو في إدارة منجم بأمريكا الجنوبية بإتزاز خلو من الشفقة والرحمة !! ونشأ بسبب هذه المشروعات الكبرى عبر القارات نفوذ متزايد للمصارف التي يملكها اليهود ، والتي يدخلون من طريقها لاحتلال مقاعد هامة في « مجالس إدارات » الشركات الكبرى بسبب نظام الاقتراض . وبذلك أصبح اليهود المندسون داخل هذه الشركات في العواصم الكبرى : لندن وبارلين وباريس ونيويورك ذوى تأثير مباشر وغير مباشر على كثير من الشؤون السياسية ، مع قدرتهم على توجيه الأحداث الجارية والهامة دون أن يدري بذلك رجل الشارع ... الذى يمول مشروعاتهم !

لقد كان مفهوم « الأمة » مجهولا في أوروبا قبل النصف الثانى من القرن الثامن عشر . فاقدم التعاريف التي يذكرها الأوروبيون عن الأمة هو ملجاء في موسوعة ديدروودى لامبير في أواسط القرن الثامن عشر، فيها أن الأمة « هى اسم جمع يستعمل للدلالة على كمية كبيرة من الناس الذين يعيشون على قطعة من الأرض داخل حدود معينة ويخضعون لحكومة معينة » ان هذا التعريف الركيك كاف للدلالة على البداية الضعيفة التي بدأ بها الشعور القومى في أوروبا في وقت متأخر جدا هو القرن التاسع عشر .

لقد كان الخضوع للدولة هو الشائع خلال أحقاب سحيقة ، لذلك

فان تعريف الدولة في هذه الموسوعة يكاد يتشابه مع تعريف الأمة - تقول الموسوعة عن الدولة « هي اسم جنس يدل على جماعة من الناس يعيشون معا تحت حكومة واحدة في حالة سعادة أو شقاء ! »

طبعاً كانوا يعيشون في حالة شقاء تحت أقدام أباطرتهم ، حتى جاء عصر الآلات فصاروا وراء أمراء الاقطاع الصناعي ، ولصوص الاحتكارات ، لينقلوا الشقاء والأحزان والتخلف الى غيرهم ... الينا نحن في آسية وأفريقية !!

ثم كان أول تعريف علمي للأمة بعد ذلك من وضع مائثيني الإيطالي الأستاذ بجامعة تورينو الذي أعلنه في سنة ١٨٥١ أى بعد قرن تقريباً من تدوين موسوعة ديدرو - ودالامير .

قال مائثيني « الأمة مجتمع طبيعي من البشر ، يرتبط بعضه ببعض بوحدة الأرض ، والأصل ، والعادات ، واللغة ، من جراء الاشتراك في الحياة والشعور الاجتماعي »

حول الجزء الأساسي من هذا التعريف وهو « مجتمع طبيعي من البشر » قامت مناريس أوربية كثيرة تحدد العنصر الأهم ، والمقوم الأساسي لتكوين هذا « التفاعل الطبيعي » في جماعة ما من البشر محدودة بارض حتى تصبح أمة ، ومن أهمها :

✽ المدرسة الألمانية وترى أن المقوم الأساسي هو اللغة ولذلك اهتم رواد القومية الألمانية مثل فيخته بيعث اللغة الألمانية .

✽ المدرسة الفرنسية وترى أن المقوم الأساسي هو « مشيئة المعيشة المشتركة » التي تجمعها أبعاد وآلام الماضي ، وتحركها الى الأمام آمال وأهداف المستقبل ... وصاحب هذه النظرية تفصيلاً هو ارنست رينان سنة ١٨٨٢ ، وقد أيدھا لصالح الاستعمار الفرنسي « هنري هاوترر » سنة ١٩١٦ في كتابه « مبدأ القوميات » .

✽ النظرية الروسية الماركسية ، وترى أن من أهم المقومات الاماسية « وحدة الحياة الاقتصادية » وقد عرفت هذه النظرية باسم ولضعها « ستالين » الذى نشرها فى مقال له سنة ١٩١٣ شرح فيه ان الأمة تنشأ من أربع روابط هى وحدة الأرض ، واللغة والثقافة المشتركة، وأهمها الحياة الاقتصادية ...

لم يكد يمضى وقت طويل حتى ظهرت فى القرن التاسع عشر ، الذى هو قرن التحولات الكبرى فى أوروبا ، هذه النظرة النقدية الصحيحة الى هذا « الشكل القومى » الذى يضغط عن طريق الاندفاع بالتقدم الصناعى ، والتزايد فى اعداد « اجراء » الصناعة فى اتجاه استعمار الشعوب الأخرى ، وسرقة مواردها تحت شعار كاذب « المسيحية والتكنولوجيا والمشاركة فى خيرات العلم II » ... لقد ظهرت الاشتراكية فى هذا القرن تحاول أن تغير اتجاه سفينة الحضارة الغربية ، وتهدىء من ضجيجها ، وتعيد النظر فى كل شعاراتها الكاذبة التى أخذت تنفثها فى الفضاء ، وتخفى فى دخانها مصالح الشعوب الحقيقية ، وحاجة الجماهير العاملة التى تؤدى العمل الى أن ترفع النير عنها فى المجتمع الرأسمالى، وان تملك السلطة التى هى حقها ، وان تقود السياسة والمجتمع ، وكان من بين هذه الشعارات المتعددة المعانى مبدأ القومية ...

بدخول الاشتراكية مجال التأثير فى مفهوم المصطلحات السياسية احتفظت كلمة قومية « ناسيونالزم » Nationalism بمفهومها الأول الذى ظهرت به مع نشوء الأمم والقوميات فى أوروبا وهو « وطنية الدولة » أو « الدولة الوطنية » التى تعمل فى اتجاه طبقى « يمينى » متطرف ، شير للنمرة الاستعمارية من أجل اثناء الامبراطوريات التى تهيمن عليها هذه الدول ، أى شركات الاحتكار فيها ، أى الفاشية . الرأسمالية فى أشكالها المتنوعة .

وعلى هذا فقد كان لابد للاجتماعيين من التوصل الى كلمة أخرى فى معنى القومية لا تحمل آثار تلك الدلالة الأولى السيئة على الرجعية

والطبقة والاستعمار ، وعلى مشروعات الابتزاز الكبرى في أنحاء الأرض
فكانت هذه الكلمة المطولة هي « ناسيوناليتارزم » Nationalitarianism
وبذلك أصبح المؤمن بالقومية - غير العدوانية - قومية الشعب
الطبيعي هو الناسيوناليتاري ، بينما القومي الاستعماري العدوانى هو
الناسيونالى !

الناسيونالية القديمة اذن أصبحت تعنى بوضوح المداء لمبدأ
القوميات ذات الاقتراح الانسانى ، والمداء لمبدأ الحريات الديمقراطية
« الديمولبرالية » . ولا يعنى التطور فى مفهوم الكلمة انه تطور فى
مفهوم القومية نفسها ، بل هو تصحيح لتعريفها من وجهة نظر الشعوب !

٦ - القومية العربية الحديثة

كان طبيعيا ان المبدأ القومى لا يكاد يطل على الأفق العربى محمولا من الغرب على أجنحة ثوار ، وأحرار ، ومرتقة ، ومثقفين لا لون لهم ، ومثقفين لهم مائة لون ، وعلماء «أكاديميين» يشتغلون بالسياسة ولكنهم لا يفهمون فى السياسة - حتى يتمزق هذا «المبدأ الطريف» فى الأيدى والقبضات التى امتدت الى اقتزاعه ، وتشكيله ، والاستئثار به !

لقد كان حماس الجميع - منذ كانت هناك حرب تحررية سافرة بيننا وبين الانجليز والفرنسيين - ان يعرفوا من المصادر الغربية ما هو تاريخ هذه القومية ؟ ما هو كنهها ؟ ما هى النزعات والخلافات العلمية التى حدثت بسببها ؟ ولكن قليلون جدا أولئك الذين اهتموا بفهم كلمة «العربية» عندما نضيفها الى القومية ! .. لقد كانت هذه هى المشكلة الكبرى . ذلك لأن مفهوم «القومية» اذا كان واحدا فى كل الحالات مثل «الماء» فان «الأمم» هى مثل «البذور» فى التربة تحل خصائصها المتنوعة التى يظهرها الماء عندما يحتويها . ان القومية اذا كانت هى الشخصية العامة المميزة للأمم بما يتوفر لأفرادها من روابط مختلفة فان هذه الشخصية تختلف فى أمة عنها فى أمة أخرى ، وذلك باختلاف هذه الروابط ودرجتها وجذورها ، أى باختلاف عمقها ونشاطها ونضجها فى التاريخ . لهذا فان القومية البولونية تختلف مثلا عن القومية الاسبانية ، وهما معا - فى قارة واحدة - يختلفان عن «القومية اليوغوسلافية» و «القومية الانجليزية» ، وبالتأكيد فان هذه القوميات جميعها تختلف عما يحق لنا أن نسميه بالقومية العربية!

ان أحدا فيما أعلم - حتى ولا ساطع الحصرى - قد اهتم بتقصي المعنى القومى الخاص فى جذور الروابط الأساسية فى مجال «قومية عربية» وذلك اكتفاء بمراجعة خريطة الفكر الغربى عن القوميات على واقع عربى غير غربى ، وبذلك كانت النتيجة اننا فهمنا «القومية

العربية » بأشكال خلافتنا المتعددة ، وكان المتوقع أن ينوب قدر كبير من هذه الخلافت من خلال فهمنا المشترك ، والحتى ، لكلمة « عربية » حين تضاف بكل الخصائص والسمات والتاريخ الى المبدأ القومى !

ان ساطع الحصرى الذى يعد بحق أكثر الدعاة للقومية العربية جلدا واستيعابا ونضالا عنها فى القرن العشرين يرى فى تعريف الامة - جريا على النمط العربى ، وبعد أن انتقد فى حرص ومعاونة جميع التعاريف الأخرى أن « أس الأساس فى تكوين الأمة وبناء القومية هو وحدة اللغة ، ووحدة التاريخ ، لانهما يعملان على وحدة المشاعر والمنازع ، ووحدة الآلام والآمال ، ووحدة الثقافة ... »

ثم يقول موضحا وجهة نظره ، وكاشفا عن موقفه من وجهات النظر الأخرى « انه لا الدين ، ولا الدولة ، ولا الحياة الاقتصادية المشتركة تدخل بين مقومات الأمة الأساسية . كذلك ولا الرقعة الجغرافية أى الأرض ... » !

ان من حق الكثيرين ان يساءلوا عن مدى الصحة والجدية فى مثل هذا التعريف ، الذى انتهى اليه فكر رجل عالم ، مناضل ، خير باكتشاف الأدلة ، وشعنها ، وتوجيهها الى مقاتل خصومه فى الرأى ، عاما بعد عام طوال حياته المديدة التى أفقها وباعها لهذه القضية وحدها ، قضية القومية العربية ... ان ساطع الحصرى قد أثرى المكتبة العربية بالحديث ، وهو يزود فكر الشباب المعاصرين بكتبه ومحاولاته حول هذه القضية التى هى احدى القضايا الكبرى فى جهاذا المعاصر ، ومع ذلك فانه من حقنا أن نقول انه أخطأ ، ومن حقه علينا - يرحمه الله - ان لا نجعل خطاه طرفا فى معادلة اتهام له بسوء القصد ، فان خطأ ساطع الحصرى ، التركى الأصل - الذى لم يكن يحسن النطق بالعربية - هو تأكيد لصحة رأيه فى اللغة من حيث انها المقوم الأساسى فى تكوين الأمة ، وتأكيد أيضا لعجزه عن أن يفهم ما وراء اللغة العربية بالذات من انها جهاز صوتى مهمته الأساسية بناء العقيدة ، وليس جهازا مهمته فى بناء الامة ملء الفراغ بين أبنائها بالفراغ !

ان المشكلة الأساسية التي سلت الطريق على عبقرية الحضري هي انه قد حدث بعد ظهور الاسلام أن بعض الجماعات استعربت دون أن تعتنق الاسلام ، كما أن بعض الجماعات اعتنقت الاسلام دون أن تستعرب . ويرى ساطع الحضري أن هاتين الظاهرتين معا تمنعان وجود قاعدة عامة تقول ان الدين واللغة هما من مقومات تكوين الأمة العربية، لأن الجماعات التي استعربت ولم تعتنق الاسلام تدخل مفهوم القومية من جانب اللغة ولا تدخله من جانب الدين ..

وهذه النتيجة التي يتوصل اليها الحضري خاطئة تماما بالنسبة لظروف الأمة العربية وان كان من الممكن أن تكون صحيحة بالنسبة لظروف أمم أخرى ...

أولا عن هذه الجماعات التي يقول انها استعربت بظهور الاسلام ، ويعني بها مصر والعراق والشام فهذه الجماعات عربية أساسا - في أصول اللغة وأصول العقيدة وأصول الجنس - قبل الاسلام ، فلما جاء الاسلام صححت هذه الجماعات لغتها المتحطلة على طور من أطوار اللغة حتى وخصب ومشع برسالة . وإلا ما استطاعت هذه الشعوب ان تفتتح سريعا الى فهم هذه الرسالة ، والى تأييد الوجود الاسلامي حتى مع الخلاف الظاهري في الديانة ... ان هذه الجماعات هي نفسها أولئك العرب الذين نزحوا قديما الى أحواض الأنهار قبل الاسلام ، والذين يقول عنهم ساطع الحضري انهم قد فقدوا اتصالهم بموطنهم الأصلي أي الجزيرة بعد نزوحهم الى أحواض الأنهار العربية في مصر والعراق، فليس غريبا أن تنبههم الصحوة الجديدة الى أصولهم ، والى لغتهم الحية التي جاءت تملأ أسماعهم ، وتذكرهم بمزاجهم العقائدي الذي هو ثمرة مشتركة بين أبناء هذا الوطن ، وفي كل العصور .

ثانيا - من الظواهر الثابتة - التي ما كنا نظن أن فكر ساطع الحضري اللامع يغفل عنها - ان المستعربين غير المسلمين أقرب الى فهم الاسلام ومشاكله أهله من المسلمين غير المستعربين ، فالخصاسية

المسيحيون في الشام والمسيحيون القبط في مصر ، الذين لم يشغبوا على وحدتهم القومية مع المسلمين قرونا طويلة عاشوا في الحقيقة الى جانب وحدة اللغة والتاريخ متماسكين بذلك الجوهر الديني الواحد في الاسلام والمسيحية فوق كل الخلافات ، التي ان كان لها وجود في الأسفار ، أو في حواظ الشيوخ والاحبار فان هذه الوحدة اللغوية والتاريخية في سلوك العامة تجمعهم بمؤثر المكان - أى الوطن ومشاهده وخصائصه - حول محور الايمان بالاله واحد حق بيده ملكوت كل شيء وليس كمثل شيء !

لقد تبدوا هذه الظاهرة في تدين العروبة لأبنائها أضعف من ان ترى في هذا العصر بسبب الكثير من العوامل التي كان يعض آثارها ضعف اللغة ، وتعدد مفاهيم الدين ، وتدخل الاستعمار في العبث باللغة والدين ، ولالعب على أمانى الجماعات والفئات المختلفة لتفتيت وحدتها ، مما أضعف أثر العروبة والدين معا على سلوك المعاصرين ... ومع ذلك فان أقل قدر من النهضة اللغوية ، ونشاط حركة التعريب في مجال التاريخ ، والمجال القومي ، يعطى آثاره في نمو الاحساس القومي بوحدة العقيدة تحت كلمة الدين ، مع وحدة اللغة ، والارض ، والآمال ، والمصالح المشتركة ...

ان هذه الوحدة العقائدية التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في مصر أقوى في شكلها الديني ولا شك من تلك الروابط غير الطبيعية بين أبناء وطن واحد ودين واحد يفهم فريق منهم دينه على مذهب ويفهمه الفريق الآخر على مذهب جد مختلف ، كما هو الحال في العراق بين السنة والشيعة !

ان الاسلام والمسيحية يرجعان في جذور الأرض العربية الى أصل واحد ، كما يرجعان في مفهوم الكلمة العربية الى جوهر واحد ، فالوحدة بين المسلمين والمسيحيين العرب قريبة تحت أى شكل من أشكال الخلاف النظري ، بينما يصعب ان تتصور الوحدة في مفهوم للاسلام

يرجع به أحد المسلمين الى تطبيقات أبى بكر وعمر ، فى حين يعكس الآخر فى فهمه للاسلام فكر مانى الفارسى ومزدك وزرادشت !!

عندما كان المذهب السائد فى الأرض العربية واحدا على عهد الأمويين ظلت الوحدة قائمة ، فلما تمزق المفهوم الدينى مزقا كثيرة بالمعالجات الشعبية لأصوله وأسمه تمزقت الوحدة مع تمزق العقيدة ، وأصبح المسلمون داخل حدود الدولة الواحدة جماعات متناحرة ، لا تمثل مع وحدة اللغة أى شكل من أشكال الوحدة القومية ، والا ما استطاع الروم والترك والمغول ان ينفذوا من أسوار الدولة الاسلامية النبعة ، ويمزقوا ما تبقى من سلطانها السياسى ، كما حدث فى نهاية الخلافة العباسية حيث انتهى تمزق العقيدة ، وتبلبل اللغة ، الى ضياع حرية الوطن العربى ووحدته ... .

ان اختلاف الدين يمنع أيضا - فيما يؤكده الواقع خارج الوطن العربى - من قيام وحدة قومية . ان هذا ظاهر بوضوح فى الهند ، وظاهر فى كندا القلقة بين البروتستانت والكاثوليك ، وظاهر بين إنجلترا وايرلندا . كما انه ظاهر فى تاريخ بولندة التى منعها مذهبها الكاثوليكي من الاندماج مع سائر السلافيين المجاورين لها . بل انه فى البلاد العلمانية والبلاد الرأسمالية المسيحية والبلاد الاشتراكية الشيوعية ، التى تقوم بها المذاهب الاجتماعية والاقتصادية مقام الأديان لا يمكن أن تتم فيها وحدة قومية بغير وحدة المذهب الاجتماعى . وذلك ان حزبا شيوعيا فى بلد رأسمالى ، أو تجمعا مضادا للشيوعية داخل مجتمع اشتراكى لا يبدأ لأحد الطرفين فيهما بال حتى يقضى على الطرف الآخر بالثورة العنيفة المسلحة ، أو بالثورة السلمية السياسية !

هذا بينما لم يمنع الاختلاف النظرى بين الاسلام والمسيحية من العودة الى أصلهما الدينى الواحد فى شكل الوحدة التى تمت أحقابا طويلة فى الوطن العربى بين المسلمين والمسيحيين ، ولو تصورا ان هذا الخلاف كان جوهريا وليس من صنع المبتدعين فى اتجاه بعيد عن فطرة الجماهير ، ما أمكن قط تحقيق هذه الوحدة !

ان تعرف الأمة بالمفهوم الأوربي ... الذى تجاوز عن كلمة «الدين» كمقوم أساسى من مقوماتها كان يتبع الاتجاه « العلماني » الذى وضع تأثيره فى القرن التاسع عشر عندما احتدم النزاع بين العلماء واللاهوتيين حول المكتشفات العلمية الحديثة وما اقتضته من أشكال التقدم ، ومن انكار العوائق التى تحول دون هذا التقدم مثل القول بمعصية بعض الأشخاص مثل البابا ، وهو قول يجعل جماهير من البشر فى قبضة ارادة بشرية متغيرة وغير معصومة فى الواقع من الأخطاء . وكان تيار الاشتراكية المادية أيضا هو أحد المؤثرات نحو تجاوز كلمة الدين . بل الحقيقة ان رجال الدين الذين أصبحوا خلال العصور الوسطى «باطرة» وشركاء فى كثير من أوزار الملوك ومظالم الأمراء قد ظلموا الدين وأخرجوه عن طبيعته ، حتى جاء الشيوعيون فأخرجوه فوق أرضهم لهذه الأسباب من مملكته .

لذلك فان علما محنكا وشيخا من أعلام المؤرخين هو ارنولد توينبى يجلس الآن على ربوة فى لندن ، حاملا قيثارته ، محاولا بأنغام أغنية حزينة أن يذكر بنى جلدته البيضاء بخطر ما يسميه « الفراغ الروحى » على الحضارة الأوروبية . انه يقول ويكرر مثل ما قاله فى كتابه « العالم والغرب » : « اذا دخلنا قلوب اليونانيين والرومان من جيل مرقص أوريليوس وجدنا أنفسنا أمام فراغ روحى تماما ، مثلنا نحن الغربيين المعاصرين . ان أولئك الفاتحين العظام اختاروا لأنفسهم طريقة حياة عالمية دنيوية ، يلعب الذكاء فيها دور القلب بوضع فلسفات تقوم مقام الأديان . ان هذه الفلسفات التى افترض فيها أنها ستحرر «الروح» لم تفعل سوى تقييد النفس بالرتابة الحزينة ... لقد خابت آمال هذه الطليعة الموجهة من اليونان والرومان ... لقد ظالموا كسواهم من « الجوع الروحى » الذى كانت تشكو منه الاكثية الانسانية آنذاك .. »

معنى هذا الكلام أن أوروبا عادت بقوة الصناعة الى طبيعتها الفلسفية الوثنية القديمة ، مع اختلاف نوع الأوثان ، أو هى أوشكت

أن تعود تماما ... ولكن الوضع في الوطن العربي مختلف ، فثمة طبيعة قوية محسنة غامرة بالضوء تفرض وقفة أمام هذه القوة التي ألقت وصاياها بصوت الانسان ، قوة الله التي لا يمكن ان يتهرب أحد من مواجهتها على أرضنا ، في لحظة ما ، أو أن يحتاج ويسعى اليها ويخطبها في موقف ما . هذه القوة ، هذا الاله الذي ينشر حولنا الاحساس به ، ويثبته في أعماقنا بثا - مهما تغافلنا - يرفض ما صنعه باسمه وباسم دينه أولئك الذين مالتوا الملوك والباطرة ، لأنه يأمر دائما بالعدل والاحسان ، ويقيم بين أيدينا ميزانا واحدا لقياس درجاتنا - وليس طبقاتنا - وهو العمل ... العمل المادى والاخلاقى باسمه في سبيل الجباعة ، الذين هم أخوة كما كانوا منذ الفجر التاريخ ، وكما ينبغي أن يكونوا دائما ... هذا هو الدين !

لذلك فان بعض « المتحررين » يعودون فيضيفوا الى مقومات الأمة « وحدة النظرة الى الكون » ومعنى هذا وحدة العقيدة التي تفسر الكون ، فالماركسية اللينينية هي أسلوب في « النظرة الى الكون » وكذلك العلمانيون ، والمثاليون ، ينظرون الى الكون ويفسرونه بأساليبهم . وهكذا فان الدين الذي ينظر الى الكون ويفسره بشيئة الله « الواحد المنزه » رب العلم والمادة والحياة والمستقبل ، هو كما في تلك التفسيرات يقوم بين أهله من مقومات الأمة ، وهو في طبيعته في لغة العرب يعنى « الالتزام » وهو التزام أقوى من اللغة لأنه هومضمونها ومحتموها الذي يضيق التفاعل الاجتماعى في اتجاه التجانس والوحدة !

ان الاتفاق على ان اللغة هي أعظم مقومات الأمة يفقد قيمته اذا لم نلتفت الى أن « محتوى » اللغة من المعنى الذى تنقله هو الأهم في بناء الوحدة بين أبناء الأمة . فاللغة ليست مجرد صوت ، ولكنها صوت يجسد « اتجاهها عقائديا » تختص به الأمة التي تنطقها بالطبيعة. ولذلك فان الترجمة للمعاني الأصلية في لغة ما الى لغة أخرى لا يمكن ان تتم بصورة متطابقة مطلقا . ان كثيرا من الدقائق المعنوية في احد النصوص بلغة ما تعجز عن المرور مهما كانت القدرة على الترجمة الى لغة أخرى ،

أو ان هذه اللغة الأخرى تعجز عن نقل هذه الدقائق المعنوية الى لسانها. ان هذا يحدث بين لغات تشترك في جذور لغوية واحدة مثل هذه اللغات الأوربية « الروية » التي ترجع الى وحدة هذه الأجناس الهند وأوربية في أوروبا . فكيف يمكن أن تنتقل هذه الدقائق المعنوية كاملة من لغة مختلفة بخصائصها تماما عن طبيعة هذه اللغات الأوربية مثل اللغة العربية الى واحدة منها ؟ ان هذا « المضمون المعنوي » في لغة ما اذن هو المهم عند التقرير بأن اللغة «مقوم أساسى» من مقومات الأمة . ووحدة هذا المضمون المعنوي لا تتم الا بوحدة العقيدة الاجتماعية - ديناً أو مذهباً - بين أبناء هذه الأمة ...

لذلك فانا نلاحظ - في فترات ضعف الأمة العربية وتخلتها - ان اللغة التي كانت تمسكها في الماضى بعقيدة اجتماعية واضحة قد انفتحت الى لهجات ، وعندما بدأ نهوض لغوى في اتجاه لغة فصيحة تجمع ما بين الماضى والمستقبل كان التقدم الى وحدة اللسان غير مدعم بالتقدم فى وحدة المفهوم الدينى ... وحدة النظرة التي نملكها ولا نملك غيرها لتفسير الكون ، مسلمين ومسيحيين على هذه الأرض العربية ... هذه الوحدة التي تجلت في اتفاقنا على التطبيقات العربية الاشتراكية بعد الثورة !

ان اللغة العربية التي سميت باللغة الشاعرة ، واللغة الموسيقية ، واللغة الولود هى في الحقيقة في لسان كل الشعوب العربية التاريخية التي نزلت عليها الكتب المقدسة «لغة دينية» ... لقد نزلت التوراة ونزل الانجيل بلهجتين من لهجاتها ... ونزل القرآن بها في ذروة تمامها ... انها لغة دينية - أردنا أو لم نرد - ومعنى هذا ان التعبير عن الله هو رسالتها الأساسية ، وإن الدعوة الانسانية والاجتماعية التي تميز المؤمنين هى مضمون وجودها وحركتها . لذلك فان هذه اللغة لا تزال تستعصى على اكرامها لغاية بعيدة عن غايتها ، وفكرة مضادة لفكرتها ... انها لغة ايمان ، لغة حياة بالنظرة الأبعد لمفهوم الحياة ، لغة حاضنة لمبادرات

الشعب الذى يتكلم بها فى كل مجالات شرف الانسان ، وحرية الانسان ،
وقضاء الانسان ، ومجد الانسان ، وایمان الانسان ... !

ان كلمات الدين الأساسية فى هذه اللغة ليس لها مقابل فى أى لغة
أخرى . فكلمة « الله » التى معناها تعظيم الغائب الحاضر لا تقترب
منها قط كلمة God الاله الغائبات الانجليزية ، أو Dieu الذى هو
بالفرنسية تطوير زيوس رب الارباب على قمم الأولمب فى أساطير
اليونان ... ثم كلمة « شئ » التى تستوعب معنى المادة كلها فى الكون .
انما تحمل دلالة « المشيئة الالهية » ، فالشئ هو ما شاء الله دائماً .
و « الخير » هو ما اختاره الله ، والعقل هو « الربط » والحفظ ، فما تعقله
هو ما تمسك به من المعنى السليم ، أو ما تمسك تفسك عنه من المعنى
السقيم ! والقلب هو جهاز القلب بين الأمن أو الشك ... بين الايمان
أو الالحاد . و « النفس » من النفس المتردد دلالة على سرعة زوالها عن
شكلاً ، و « الروح » من الريح القادمة من بعيد دلالة على مصدر
الحياة بها ... دلالة على الله الذى شاء بها الحياة ... ومثل ذلك كثير
فى تكوين لغتنا العربية ، فالتى نشأت كلماتها فى أساسها من جذور
الاستعمالات الصحيحة للمعاني فى حياة كل البشر ... نشأت من التلقى
المباشر عن الطبيعة من عاشوا الحياة لأول مرة مع الطبيعة من غير
تزييف ، وبالتالي أصبحت اللغة العربية مثل الانسان المؤمن قادرة على
التطور والتجدد فى اتجاه مصادرها الأولى مع تقدم الانسان وتنمية
انسانيته .

الدين اذن بهذا المفهوم الانسانى هو مع اللغة أساس من مقومات
الأمة العربية ، أى هو مقوم بتفسيره الايجابى للحياة بعيداً عن مزالق
وتيارات التعصب الطائفى ، والجدل المنهجي ... التى لا يعمل على
اثارتها وتأجيج عداواتها الا الاستعماريون أعداء الشعوب !

٧ - جزور المبدأ القومى

إذا كانت القومية تنشأ حول أساسها الموضوعى وهو الأمة من هذه الجاذبية الجماعية الطبيعية التى يلتف بها أفراد الأمة بعلاقات واحدة ، حول أهداف واحدة ، فإن هذه القومية ترجع فى نشأتها ولا شك الى أول نشأة الجماعة الانسانية . ان هذه الروابط والجاذب قديمة مع الافسان قدم وجوده . ان الانسان - احس أو لم يحس - يعكس فى مجتمعه نفس الحركات الفلكية المحيطة به ، والتى هو فى هذا الفضاء الكونى السحيق الأبعاد محمول بها ، ومتأثر فى أعماق نفسه وكيانه بتأثيراتها الى أقصى حد . ان هذه الحركات التى أتيج له من قبل ان يلمسها بوضوح قد أثرت فى نظمه الاجتماعية بقوانين موجودة وثابتة فى الأفلاك ، تحكم جميع أشكال حياته من «التجمع» أو «الانقراض» .

ان الأرض تدور حول نفسها أولاً ... ثم هى تدور حول الشمس ، ثم هى فى المجموعة الشمسية تدور مع مجموعات أخرى حول نقطة أو قرص مركزى فى المجرة ، ثم هذه المجرات أو المدن النجمية تدور بدورها حول مركز غير مدرك فى هذا الكون الواسع الذى لا يدرك ...

على هذه الدورات أو الالتفافات الفلكية يدور الانسان أولاً حول نفسه من أجل بقاء الذات ، فهذا هو محور «العمل اليومى» للأفراد . ثم هو يدور مع الآخرين فى مجموعته أو جماعته حول مركز معنى « عقائدى » فيها ، من أجل بقاء هذه المجموعة ، فهذا هو « الشكل القومى » فى علاقات هؤلاء الأفراد . ثم هو يدور فى مجموعته المتنوعة الروابط القومية حول مركز هو من المسلمات فى انسانية الانسان ، من أجل بقاء هذا النوع الانسانى كله ، فهذا هو مبدأ « العالمية » فى واحد من مفاهيمها !

ان الشعور القومى نزعة وجود متكاملة واصلية فى نفس الانسان ،

لذلك فانه يفتقدها اذا لم يجدها . ولذلك فان الامة الماركسية لم تستطع أن تتجاوز هذه المرحلة القومية ، بل وجدت من الحتى أن تمر بالقومية قبل افتتاحها على الطبقة الدولية ، أو القومية العمالية أو الامة .

ان الشعور القومى اذن هو التجسيد الكامن أو الظاهر لهذه الجاذبية الطبيعية بين المجموعات البشرية المتشاكلة وهى تجمع افرادها برباط المكان والزمان والحركة والهدف ا

لقد عرف اليونان القدماء هذه المشاعر القومية ، عرفوها فيما تحكيه الاللياذة والأوديسة حروبهم الطويلة مع جيرانهم . لقد عرفوها حين ميزوا أنفسهم بين الأقوام بانهم « الهيلينيون » أى الأخوة الذين يتسمون الى قبيلة هيلين الهندية الأوربية . وهيلين هذا فى الأسطورة هو ابن ديوكاليون من زوجته بيرها بوصفهما المخلوقين الوحيدين اللذين عاشا بعد الطوفان العظيم الذى قضى على جميع من فى الأرض ... كما تروى أساطير اليونان عن أنفسهم ا

كذلك ميز الفرس أنفسهم بانهم « الآريائيون » الآريون ... أى السادة . وميز الإغتراك أنفسهم بانهم الطورائيون ...

وعندما انتصر العرب على الفرس قبيل الاسلام فى موقعة ذى قار كان واضحا لهذه المجموعة الصغيرة من قبائل بنى شيبان فى شرقى الجزيرة التى انتصرت وحلها على حصة التأديب الفارسية ، ودون قيام وحدة سياسية بين العرب فى ذلك الوقت ... كان واضحا للشيبانيين أنهم انتصروا بوصفهم « عربا » تجمعهم جاذبية طبيعية لسلوك ولغة وعرف يتميزون بها جميعا عن غيرهم من البشر ، ويلتزمون بها أيضا ، حتى يبقى هذا الشعور القومى ، الدافع للحياة بينهم ، حيا وقشطا ا

والآن كما رأينا فى الأسطورة اليونانية التى يرجع اليها فى عنق التاريخ نبدا القومية الهيلينية أن ارادة « زيوس » فى افناء العالم

غضبنا على سوء سلوكهم قد احتفظت بكل من هيلين وزوجته يرها
ليعيدا « صنع البشر » من اليونان ... فأتانا قبل أن نتكلم عن مفهوم
كلمة القومية في لغة العرب يجب أن نرجع بالمبدأ القومي عندهم الى
جذوره في مفهوم كلمة « العرب » نفسها بكل وضوح ...

فما هو معنى كلمة عرب ، أو من أين جاءت هذه التسمية ،
وما دلالتها في اضاءة المفهوم القومي العربي ؟

بدأ المستشرقون كالعادة في العصر الحديث يضعون من عندياتهم
هذه الاجابات الغريبة بسوء النية أو بالجهل على كثير من القضايا التي
تهمنا ، ومنها الاجابة على هذا السؤال : من هم العرب ؟ ... قالوا -
وقال وراءهم من تأثروا بهم من العلماء مثل الدكتور عمر فروخ في كتابه
« تاريخ الجاهلية » ان سكان ما بين النهرين من البابليين والآشوريين
كانوا على حق عندما أطلقوا على أقاربهم الساميين وجيرانهم الى
الغرب والجنوب الغربي اسم « ا - رى - بى » أى الذين يسكنون
جهة الغرب ، ثم أصبحت الغرب عربا ، وهذا في كلام الدكتور فروخ
وغيره غير صحيح لأن اللغة تشير مع خط الهجرة من الجزيرة العربية
الى العراق - ما بين النهرين - وليس العكس ، أى من العراق الى
الجزيرة ... وقالوا كذلك ان كلمة عرب من « العربية » بمعنى الوادى
العظيم . وقال الدكتور حسن ظاظا العالم المصرى وكان ذلك في مستهل
شبابه سنة ١٩٤٤ « ان كلمة عرب هى تليخيص معنى الدمج لكلمتين
هما « على الرب » أى المترحلون توكلا على الرب وايمانا به » ثم حاول
أن يؤكد هذا المفهوم فقال ان « عجم » المقابلة لكلمة « عرب » هى
أيضا لفظة مدمجة من كلمتين هما « على الجم » والجم هو الماء ، فالجم
اذن هم الذين جموا واستقروا على الماء ، أى استقروا على أحواض
الأنهار ، فاستجمعت لغتهم ، أى فقلت وضوحها واعرابها ..

ثم تطوع بعضهم فيقول وهو يحاول ببناء اضعاف الشعور القومي
عند العرب - « ان هذه الكلمة لم تكن معروفة قبل نزول القرآن .. !

والحقيقة أن القرآن هو الذى يعطينا مفتاح الفهم الواضح غير المتعسف لهذه الكلمة عندما وصف الله القرآن بأنه « عربى مبين » فى قوله « انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تفقون » وفى مقابل ذلك يضع العجبة فى المكان المضاد فى قوله « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته » !

العربى اذن هو المبين ، انشانا أو كلاما ، وهذا المعنى التجريدى لكلمة « عربى » فى القرآن وهو يتجه الى أولئك العرب الذين استمعوا اليه أول الأمر ، يعنى أن هذه الكلمة « عرب » قد مرت فى أطوار طويلة قبل أن يخلص اليها هذا المعنى الذى نزل به القرآن . هذا المعنى هو الوضوح ، وهو البيان ، وهو القدرة على التعبير ، وكل هذه صفات تقترب بالحرية ، بالحق ، وبالعرف ، وبالعدل ، وهى أيضا صفات لا يستطيعها المستعبدون ، والمبتلون ، والمتحلون . فالحرية وضوح ، وبيان ، وقدرة فى الانسان الحر على التعبير عن انسانيته ، وهو يلتزم بحقوق الناس عنده ، وحقوقه عند الناس ، وكذلك الحق هو بيان للطبيعة المضادة للباطل ، ووضوح لما لا ينبغي أن يجهله أحد ، أو يخفيه أحد من الاقرار بفطرة الحياة ، وحركتها ، وقوانينها ، وأهدافها التى تسوى بين الجميع . اذن فالعروبة هى الوضوح ، والعربى هو الواضح ، والانسان لا يكون واضحا الا بالحق ، وعندما يكون الانسان محقا فانه يستطيع أن يعبر عن نفسه بالحرية والحق والعدل ، تعبيرا باللسان ، وبالعقل ، وبالقتال الدفاعى اذا لزم الأمر ! ومن الواضح أن مفهوم « الواضح » للعربى ، ولكل ما هو عربى ، يرجع الى حقيقة مادية موضوعية هى حياة هذا العربى بالبداية ، أى بالوضوح ، فى طبيعة بادية هادية ، واضحة أمام عينيه ، يشق طريقه عليها بالهدى ، والوضوح ... أو يموت ! !

بهذا ينتقل معنى كلمة « عربى » من الأساس المرقى الى الأساس الأخلاقى ، فى كلمة واحدة من أربعة حروف تكاد ان تلخص الكون فى

تفكرتها التي لا تجد إبعادها . لقد كان ذلك واضحا في معارك القبائل العربية الطويلة قبيل الاسلام بدوافع أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية. كما كان واضحا قبل الاسلام في أن هذه القبائل كانت تغلغ من ولائها أولئك الذين يخرجون على العرف « العربي » الأخلاقي في أى مسلك من مسائل حياتهم ، ومثل هذا الخلع من حق الانتماء الى الجماعة العربية كان أقصى عقاب - ولا يزال - يمكن أن توقعه جماعة على أحد أفرادها . ... كل ذلك يؤكد أن « الظهور والوضوح بالحق » كان هو الأساس القومى فى حياة العرب منذ كانوا ، وهو أساس أخلاقى ولغوى يفسر - بوضوح تام ومن غير أساطير - لماذا نزل الدين بأرض العرب فى كل مراحلها ، ولماذا قامت حياة العرب على الدين فى كل عصر ، فوق هذه الأرض الرحبية ، المشرقة الآفاق ، التى قدمت لهم أكثر من أى أرض أخرى - ولا تزال تقدم - شواهد قدرة الله ووحدايته ، فى حركة آياته المتعاقبة منذ بدأ الخلق ، ومنذ اختصهم بهذه اللغة المميّنة لغة الحق والعدل ، والحرية والكتاب ا

٨ - مقومات القومية عند الفراء

يقول ساطع الحصرى في تعريفه للامة - كما أوردنا عنه - انه لا شيء من المقومات يصنع الامة بعد اللغة والتاريخ ، فلا الدين ولا الدولة حتى الرقعة الجغرافية أى الأرض ، تدخل بين مقومات الامة الأساسية . بينما الحقيقة الكبرى التى غابت عنه وعن الكثيرين ممن تكلموا عن القومية العربية ، وبخشوا تركيب المجتمع العربى ، وحلّوا تاريخه وأحداثه - هى أن الأرض والجغرافية العربية التى فرضت فى صحرائها الواسعة وجود نمط معين وظاهر ومشتهر من الحياة القبلية ، واللغة ، والعرف - هذه الأرض بخصائصها الجغرافية والمناخية هى المنبع الأساسى لكل مقومات الامة العربية فى الماضى والحاضر ، وهى الأصل الذى يتفرع عليه الوجود اللغوى بشكل قومى ، والوجود العقائدى بالمفهوم الذى تنشط به روابط هذه الامة وتتوحد أجزاؤها ...

فى كل الأمم القديمة والمعاصرة توجد بينتان فقط فى صرحها السكانى أو تركيبها الاجتماعى هما القرية والمدينة ، حيث يعيش الفلاحون والبورجوازيون ، أو الفلاحون والعمال . توجد بينتان هما الزرع والمصنع ، وهاتان البنتان تسيطران اليوم فى العالم المتقدم فى طريق التقارب والاندماج السريع مع تطور الطرق الآلية والعقلانية للزراعة وصولا بها الى « الصناعة الزراعية » حيث يتحول الفلاحون الى عمال الصناعة الزراعية ، أى يتحول المجتمع - اذا كان اشتراكيا - الى « بنية واحدة » وطبقة واحدة من عمال الصناعة .. ! ومع ذلك فان البنية الأولى القبلية التى اندثرت تماما فى حياة الاوربيين اليوم ، بعد أن استقرت فى الأرض للزراعة والصناعة والحرب قبائل الفرنجة والسكسون واللومباردين والوندال والصقالية والبورغنديين وغيرهم لا تزال الأمم المعاصرة تحتفظ بتاريخها القبلى كاملا ، وتعمل على احياها « كما كانت » فى ذاكرة أطفالها وأجيالها ، وذلك فى المسرح

والأدب والمتاحف وأكثر من ذلك في الأعياد القومية حيث لا تزال تظهر كل الأزياء القومية القبلية بكل الاعزاز والتقدير .

أما بالنسبة للمجتمع العربي فمفتاح قوانينه وحركتها هو هذا الثلاثي المجيب ، والطويل الأمد في بنائه السكانى وتركيبه الاجتماعى على ثلاث مراحل تبدو منفصلة تماما عن بعضها ، ولكنها فى اهتكاكها أو تماسكها ، فى تنافرها أو تجاذبها ، فى انفصالها أو اتحادها تخضع لقوانين ثابتة تؤكد المبدأ القومى حتى فى حالة التفكك أو الانفصال بين هذه المراحل الثلاث وهى « الصحراء والمزروع والمدينة » ، أو « البدو والفلاحون والدولة » ... ذلك لأنه فى أى موقف تتعرض فيه للخطر هذه الأشكال الاجتماعية فى تركيب المجتمع العربى يحدث التوحد المفاجئ والشامل أمام هذا الخطر ، ولاشك أن مثل هذا الخطر الذى يهدد البدو والفلاحين والمدنيين مجتمعين معا - على تفرق لهجاتهم ومصالحهم - ليس خطرا هينا ... ليس خطرا يخلخل تلافيه فى حدود قدرة الدولة أو المدينة وحدها ... انه الخطر الذى يهدد مقوم الأمة العربية الأساسى وهو عقيدتها ، وحدود أرضها ، ومدنها التاريخية المقدسة ، وجنور ثقافتها ولغتها وتراثها ...

ان « القبيلة العربية » التى تقطع مرحلة التكوين الاجتماعى القومى الأول فى شعبنا ، مريحة عبر الفياض الواسعة ، والأزمان المسحقة ، تمود فتستقر على الأنهار العربية التى تشق هذه الصحراء حاملة زادا من اللغة والدين ، ومن النظرة العلمية التى اكتسبتها من معاشة ملتصقة مع الطبيعة فى حياتها القبلية الأولى ، وهى بهذا الزاد تشيى على النهر حضارة زاهرة قد تنقطع فى الظاهر عما وراءها وهى تعيد تشكيل تصوراتها البدوية من الحركة إلى الاستقرار ، ومن المعنى الكلى إلى المعنى الجزئى ، ثم تذبل هذه الحضارات بعد وقت وتموت ، وتنشأ فوقها حضارات جديدة من « قبليين » جدد تلتفهم حركة الحياة إلى الاستجمام على النهر ، وإلى تغذية حضارة جديدة بهذا الزاد الذى تحمله من اللغة والدين ، ومن النظرة العلمية ومبادراتها الحضارية ...

ثلاث مراحل تجتمع في كل منها مقومات « الأمة الواحدة » قد تنفصل هذه المراحل بعضها عن بعض في حياة شبه استقلالية ، تحت ظلال الرغد والأمن في بعض العصور ، أو بتحريض العدو المتربص بهذا الشعب وأرضه وموارده حين يعمل على توسيع الفجوات بين البدو والفلاحين ، وبين الفلاحين والمدنيين ! ولكن اذا ما لاح الخطر الذي يهدد ذات الأمة ووجودها وحقيقتها توحدت مرة واحدة كل أجزاء هذه الأمة من البداء والفلاحين والمدنيين ، فوق كل العوائق ، وفوق حسابات كل الإعداء ، كما حدث ذلك في شكله الرائع في ابان فتوح التحرير بالاسلام في وجه قوى الاستعمار الفارسي والبيزنطي ، وكما يمكن - بل وكما ينبغي أن يحدث اليوم في وجه العدوان الصهيوني الأمريكى ... !

ومن المؤسف بالنسبة لسكان المدن العربية المعاصرين أن المستعمر والصهيونية واسرائيل هم الذين يعرفون هذه الحقيقة الديموجرافية أى التركيب الاسكانى العربى ، وأنهم حرصوا من قديم الزمن على طمس كل المعالم الخاصة بالقبيلة مع بقائها الى اليوم ، ومحاولة تمزيق الرابطة القومية بين البدو والحضر ، حتى أصبح سكان المدن ، والفلاحون أيضا يظهرون كبشر من غير تاريخ ، وأمة من غير جذور ! وآخر ما انتهى اليه جهد الاستعمار في ذلك هو اضعافه لدراسة الأدب العربى عند ما كان مسيطرا على المناهج التعليمية ، ومن ثم استمرت الدعاية ضد القاعدة الصلبة التى تحمل منجم الخصائص للامة العربية وهى « المرحلة القبلية » التى تعمل اسرائيل ويمثل الغرب كله على ابرازها وتقديسها في معنى الانتماء القومى والدينى والانسانى في تاريخهم وحياتهم ... !

هذه الأرض العربية منحتنا هذه اللغة الخصبة المأمونة من مصدر لا يخطئ تركيب المعنى في اللفظ ، وتجسيد الحقيقة في الصوت هو المصدر القبلى ... من مصدر واحد هو رواد اللغة الأولين الذين عايشوا حركة القوانين الطبيعية بشكل مباشر تحت السماء الصافية وفي بحار

الأعضاء : عايشوا الحركة المستمرة والمنظومة في قيد هذه القوانين ،
فضالاً وسعيًا ، أو استجبامًا وتفكرًا . ومن كلمات هذه اللغة - التي
نشأت معها منذ القدم - نجد كلمة أمة ، وكلمة قوم ... فما معنى كلمة
أمة ... وما معنى كلمة قوم في اللغة العربية ؟

الإمة في اللغة العربية من الفعل « أم » بالميم المشددة . أى قصد
وأتجه ، والإمة هى الطليعة من الناس ، الطليعة فى سلوك ، أو دعوة ،
أو منهج ، أو عمل ..

يقول الله فى القرآن « ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس
يسبقون » أى وجد طليعة من أفراد القبيلة أو العشيرة هموم عن وراءها
يسبقى الأنعام ...

ويقول الله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر » أى فلتكن منكم طليعة وقيادة مرشدة تتولى الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الخير ... الى شريعة الله .

ويقول الله « ان ابراهيم كان أمة قاتل الله » أى كان اماما ، قاصدا
وجهة الحق وطليعة الى دعوة صادقة لمن كان معه ، ولمن جاء من بعده ،
طليعة الى الفطرة والاسلام على لسان موسى وعيسى ومحمد ...

ويقول الله « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء
ويهدى من يشاء » ومعنى ذلك أن الإمة هى الطليعة المهدية ، طليعة
مقومها الأساسى هو عقيدتها ...

وأما « قوم » فمعناها فى اللغة العربية « الجماعة من الناس » وهى
من « القيام » أى أن القوم هم الجماعة من الناس الذين يقوم بعضهم
لبعض دفاعا عن أنفسهم ، وحفاظا ، وقياما بالحق . فالأمة التى هى من
القصد تعنى « الاتجاه » والقوم تعنى « الحركة » الى هذا الاتجاه ،
ذلك لأنه ما كان من الممكن أن يقوم أفراد من الناس بعضهم لبعض

بالدفاع والحفاظ والحق دخل مفهوم « القوم » الذين ينتمون اليهم
الا اذا كانت هناك روابط قومية تجمعهم ، وتؤكد وحدتهم ، بل وتؤكد
فاعلية وإيجابية هذه الوحدة ... وأولها رابطة الاتجاه والعقيدة !

المضمون العقائدي واضح اذن في كلمة قوم . وهو في تاريخ الأمة
العربية مضمون واحد بين كل قبائلها وأقوامها وهو العرف أو الدين .
وعندما يضعف العرف أو الدين ينشأ بين هذه الأقوام من يعمل على
ردها إلى عرفها ودينها ، حتى تحتفظ بقدراتها على الدفاع عن نفسها
وذاتها وحقيقتها ... وقوميتها !

يقول الله في القرآن في دعوته للأقوام العربية إلى الدين ، أى إلى
الالتزام بالله كلما تراخت فطرتها ، وغامت بصيرتها ، فضلت سواء
السبيل « والى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله » .

ويقول : « والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله » .

فالأقوام العرب جيلا بعد جيل ، وحدات متجانسة من البشر
يسكنهم عرف واحد ، اذا انحلوا عنه قام إلى دعوتهم رجل منهم ،
وأخ لهم ، مأمورا بالوحى ، أو مستجيبا لداعى القومية التى يقوم بها
كل فرد من القوم لجميع الأفراد ، دفاعا عنهم ، وحفاظا عليهم ، ودعوة
لهم إلى الحق والعدل والمعروف ...

وفى آيات القرآن ما يؤكد قانونه الاجتماعى ، الحسى ، من أن
الأقوام التى يسكنها الايمان تبقى وتقوى ، وبالتى لا تنتهى عن الظلم
تنهب وتنتهى ، وفى ذلك يوجه الله القول لمن يحملون المسئولية :

« ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » و « ان فى ذلك لآيات لقوم
يعقلون » و « ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

ويقول فى المعنى المقابل « والله لا يهدي القوم الظالمين » ويقول

« فجعلناهم غناء فبعدا للقوم الظالمين » ويقول « وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون » .

يتضح من هذا في مقومات الأمة العربية أن الأرض التي تصرك عليها العرف ، ونزل عليها الدين ، حفظت بشواهدنا الحية من آيات الله التي لا تتكامل في أرض سواها مقوما أساسيا لهذه الأمة هو دين الله وهيات للتذكير به ، والدعوة إليه ، بدافع التألف على الوحدة ، وليس بنزغ الشقاق والمصية — لغة تملكها أمتنا هي طوع وخذتها . لغة هي أقدم اللغات ، كما أن دعوتها فينا الى العلم والايمان والمعدل والعمل هي أقدم الدعوات . لغة تامة الابدجية ، وتامة النطق ، وتامة التطور ، وتامة القدرة على متابعة التطور . لغة هي بين جميع اللغات الأخرى تمكس وحدها حيوية الطبيعة التي أوجت بها ، وتحكى تدفق أشكالها الخلقية بغير نهاية . فهي لغة الاشتقاق ، اللغة الولود من ذاتها ، التي تلد المعنى في لفظه كلما حضر ظرفه ، فاذا ذهب الحاجة اليه ذهب . لغة تستحدث اللفظ لكل معنى مستحدث ، فهي تمايش الأزمان والعصور سابقة في عوالمها الجديدة ، وكشوفها المبتكرة .. لغة تقوى بها الانسان اذا وضعها في قلبه قبل لسانه ، وتقوى به كلما وضعها الانسان من لسانه في موضع قلبه ...

هذه اللغة العربية التي لم تمت بعد — كائن حي ، شامخ العمر ، باذخ الثراء ، تعيش بيننا جليلة بالتاريخ دون أن فحص جلالها ، غنية بالحياة دون أن تتقصى كل منابعها ، ودون أن نستخلص لحياتها كل حياتها . تعيش بيننا كما لو كانت في غيبة عن أحداثنا ، ونعيش بها كما لو كنا في غيبة عن مكنونها ، وفكرها ، ثمينا ببطء ، وتنمينا بسخاء . كانت عبقرية القدماء ، وبيانها عن أنفسهم ، والتزامهم بحقيقتهم ، وامتدادهم في مواقعهم ، واليوم هي تعود اليها ، أداة لثورتنا ، فنجدها بحق هي هذا النبع الذي لم يتغير طعمه ، يفيض فينا بإيجابية الفكر الثورى ، وخصوصية الحس الانسانى ، وواقعية المنهج العلمى ، وصدق التوقع المستقبلى ...

إن لغتنا التي هي وعاء مقوماتنا ، ومر بقاءنا ، كانت في الماضي ،
كما هي اليوم ونحن نمتد بها في واقعنا وعصرنا وآمالنا هي لغة الجباهير
الثرية ببيادراتها ، النبيلة بأصانيتها ، الواثقة بحقيقتها ، القادرة بذاتها
وقيادتها ولغتها على أن تخرق حواجز الطبقة الفكرية ، والطبقة
الاجتماعية ، والتنمية الاستعمارية ، لتضيء بنضالها دائماً طريق الانسان
العربي ، الانسان المؤمن ، الانسان الانساني ، الذي أوحى الله فيه
السلام ، وعلمه السلام ، لينى دائماً من أجل السلام ، وليقاتل وينتصر

في سبيل السلام .

هذه هي أرضنا ...

وهذه هي لغتنا ...

وهذه هي عقيدتنا ...

جميعها هي مقومات قوميتنا ...

كما هي مقومات فضالنا ...

... فضالنا مع العالم وليس ضد العالم ...

... ومع الحياة وليس ضد الحياة !

٩ - ذبول واندهار

القومية العربية بهذه المقومات تذبل وتزدهر ... تنحل في طريق الزوال ثم تنبعث وتنشط كأن لم يكن بها شيء ، كأنها مشرق نهضار جديد !

ذبول الشعور القومي ، أو القومية العربية في بلادنا يرجع الى ذبول مقوماتها ... مقوماتها هي لغتها التي تجري بمضمونها ... ومضمونها عقيدتها ... واطار عقيدتها كتب الله في جوهر دعوته ... والقرآن يحتوى الأساس العلمى لهذه الدعوة ، ويشهد على قيام الايمان على العلم والعلم ، وعلى تجاوزنا به « ايمان العجائز » الى ايمان المتفكرين المهتمين ، الذين يملأهم العلم ايمانا وخشوعا ، ويتدفق فيهم حركة وعملا ، وينطلق منهم جهادا وعزا ... !

ليس للغة العربية مضمون ولا محتوى ولا رسالة الا محتوى كلمة الله في الناس ... كلمته لهم بالتحرير لانسانيتهم فوق كل قيد ، وعن كل خطر ، الا قيد الله ومحظوراته ... كلمته لهم بتحرير الآخرين ... بتحريرهم من أرباب البشر ... من أثقال الطبقة ... ومن أعباء الفاقة ... بتحرير المجتمع - بعد الفرد - بسلطان النظام ، وتحكيم العلم ، وتممية العمل ، وتنشيط الحافز ، والمبادرة بالجزاء ، والتعجيل بالحساب ...

ان وهن اللغة من وهن الناس ، وصحتها من صحتهم ، وقد حفظ لنا المحاربون العمالة القدماء من علمائنا وقادتنا هذه اللغة الانسانية منذ قاموا يدراون عنها وعن قرآنها بحياتهم وما ملكت أيديهم ، رغم اطلاق المحاق التركي عليهم ، حيث كان العربى على أرضه اذا أخرج يده لم يكده يراها ، واذا أصغى الى صوت قريب لم يكده يسمعه . لقد حفظها هؤلاء المحاربون العمالة العلماء رغم خطط الجابرية والطغاة من الاستعماريين الانجليز ، الذين جاءوا من بعد العثمانيين

والبكوات المزركشين يمدون الى اللغة رأسا فيطعنونها ، ويتدبرون لمصرعها ، حتى مهتلس الرى الانجليزى الافاق ويلكوكسون - الذى لم يكن مهندسا قط بل كان جنديا مرتزقا فى سلاح الغزو الفكرى الامبراطورى البريطانى - كان يحاول وهو يتسلل فى حياة الازهرين وفكرهم أن يقتنعهم بأن يشربوا بحر « اللغة العامية » كما يسميها !! وكان يرصد لهم الجوائز ليشجعهم على كتابة موضوعاتهم بها دون الفصحى ، وكان يطعمهم بدخول « جنة الانجليز » ووظائفهم اذا « أفصحوا » بالعامية ... ! ولكن ويلكوكسون غرق فى قناة صغيرة ... وخرج من مصر مبتلا بعرق هزيمته ... وسارت من بعده رعى العامية تدور ... ومناهج التعليم تصاغ ، وأساليب الكتابات العامية تبتكر من أجل هذا الهدف الاستعمارى ... الذى هو وهن اللغة العربية حتى يبقى العرب فى وهن وعجز عن « الوحدة » ... وحدة المشاعر ، ووحدة الفكر ، ووحدة النظام ، ووحدة العمل ، ووحدة الهدف ... حتى يعجزوا عن مواجهة « اسرائيل » التى كان يدبر لها منذ قرن من الزمان ... ولكن !!

ولكن جاءت بداية الثورات العربية فى مصر ، فأوقفت كل هذا السحر ، وهى تدفع فى شجرة اللغة بحياة جديدة ، ومعانى جديدة ، حتى أصبح الفلاحون الأميون فى أعماق القرى ، والعمال من أوصاف المتعلمين فى أعماق المصانع يرددون ويفقهون كلمات « الكفاية والعدل » و « الكفاح والنضال » و « التنمية والتصنيع » و « التوسع الأفقى والتوسع الرأسى » و « الدراسة والتخطيط » و « الوسيلة والغاية » و « التطور والتقدم » و « النظرية والتطبيق » و « الولاء والالتزام » فى نهر عظيم تتجمع روافده من كل نفس وقلب وجهد ... هو النهر الجارف والهادف لحياة العرب الجديدة ...

ولكن هذه الثورات وخاصة فى مصر ، ومع التقدم بالتنفيذ لمخطط وجود اسرائيل وهدم العرب حاجت الاحتكارات النائية ، واحتشد الاستعمار الحقن ، وتحركت الجماعات المرية ، وخرجت ميليشيا

العدوان الفكرى ، والتخريب النفسى من كل شقوقها ، وتحت كل اسمائها المستعارة ، وألوانها الموهة تستهدف اللغة أيضا قبل أن تستكمل لها القوة ، وتكفل لها الحصانة بعد تلك النكسات الطويلة السابقة ...

ان التيار الثورى العربى يكفل فى صدقه نماء اللغة ، واخضرار كل أوراقها ، وازدهار كل معانيها ، ولكن يجب أن نستحضر فى عمليات المراجعة كل هذه الظواهر التى لا تزال تعانيها لغتنا فى السنتنا ، ومعانيها لغتنا من تخلف الخطط الموضوعية لانهاضها ، ومن هذا الشقاق الفكرى فى استعمالها بين التطرف السياسى يميناً أو يساراً ، والتخلف الدينى جموداً أو تدروشاً ... !

أصبحت كلمات كثيرة وكبيرة من كلمات اللغة العربية التى بثت فىنا الحياة من قبل تكاد أن تكون قد فقدت معناها ودلالاتها وجاذبيتها فى مدرجات الاجيال مثل كلمات : الدين ، الاسلام ، الايمان ، الفطرة ، المشيئة ، الخير ، الحق ، النفس ، القلب ، الروح ، بينما ظهرت مصطلحات كثيرة جديدة يرددها بعض الناس دون قاعدة من وعى أو علم أو التزام !

كذلك فان استعمالات كثيرة للغة تأخذ اتجاهات مختلفة بضمائين تكاد أن تكون متناقضة . فبينما يستعمل الشرعيون والمدرسيون اللغة بمنهج وصياغة ومفاهيم القرن الخامس عشر - قرن الموسوعات العربية الضخمة - فان الرأسمالين قد وضعوا اللغة فى حصار معنيين اثنين فقط هما « شرعية التميز وحق الابتزاز » وبينما المتحررون قد أخذوا يشقشقون بالترجمات الرديئة لفكريات لم يعرفوا جذورها فى يثاتها ، وفى التاريخ والواقع ، فى حين أنه ليس لهم فى مجال التعبير عنها بلغتهم قرار يستقرون عليه ، أو منطلق إلى معنى يستوثقون به ، دون أن يفقدوا فى ذلك ذاتهم وغايتهم !

هذا بينما يبنى الثوريون العرب يكافحون هنا وهناك وراء وحدة

فكرية لا بد من بناء أساسها ، ودعم قاعدتها ، فينشأ على أرض المعركة السياسية ، ومعركة السلاح في الجبهة طور رائع لتجديد اللغة ، ومولد لكلمات عربية جديدة ، أو انبعاثها ، مشرقة ومشعة بضوء النصر ، وحركة الحياة ، بين الدم المهرق للشهداء ، والنصر المرتقب للمجاهدين !

فهذا هو الجهاد الحق المقدر ، الذى يمكن أن يدفع بالسليبين والهازلين والمعتدين ودراويش السياسة ليفكوا عقدهم ، ويزكوا حياتهم ، ويعرفوا ربهم ، ليكون من كل ذلك جسر للحياة تعبر عليه كلمات جديدة غنية وقوية ومنظومة ، تحيى حياتنا ، وتثرى كفلحنا ، وتقطع لسان عدونا ... فاللغة ليست مجرد جهاز للاصوات والقوالب والأشكال والتراكيب ، ذلك لأن هذه الأشكال تؤثر فيها وتغيرها طيعة العقيدة التى تملأها ... ان وحدة العقيدة اذن ، أو وحدة الانجاء العقائدى فى لغتنا ، هى أساس قومى تبنيه وتقويه وتطلق قدراته ثورتنا العربية المؤمنة المتصاعدة .

وفى الجانب الدينى هناك أيضا تبدو أهمية هذه الاستعمالات الصحيحة للغة ... ان العلماء بالدين يملكون لغة خاصة وقادرة للتطور والتجديد مع العصر من بداية هذه المبادئ القرآنية التى تشد حاجة مجتمعنا إليها فى مرحلة بنائه ، ومجاهدة أعدائه ... ولكن فىم يضع الجهد بهذه اللغة فى الأماكن المظلمة ، والزوايا النائية بعيدا عن نهر الحياة ، وحركة الناس ، وآمال الشباب ، وفكرة المستقبل ! ؟ ...

انه لا تكاد تتفق لعالم من المسلمين عبقرية ، ويفيض منه علم ، حتى يثب الى المسائل الخلاقية فيثيرها ، ويبدل الجهد فى تجديدها ، وبعثها .. فهل المسيح واحد أو ثلاثة ؟ ... من هو المسيح فى القرآن والانجيل والتوراة؟ هل هو صحيح الانجيل برنابا ، وما أدراك ما انجيل برنابا .. ؟!

كل هذا أثناء معركة يخوضها المسلمون والمسيحيون معا ضد تحالف الصهيونية والاستعمار ، الذى يهدد القرآن والانجيل معا ... يهدد المسلمين والمسيحيين فى وقت واحد !

وينبرى القساوسة المسيحيون بالطبع للرد على هذه القضايا ...
ويظهر الفارس المغوار « الحداد » في بيروت ... ويظهر متحسون
منفعلون في مصر ... يدافعون ... هاهم هؤلاء الاخوة اذن يفر
بعضهم بعضا والأعداء يضحكون ... !

* * *

قلت لأحد العلماء المسلمين : « هذه القضايا الخلافية بين المسلمين
والمسيحيين ألم يحسمها القرآن الكريم ؟ ألم تنته الى انه « لا اكراد
في الدين » ؟ ألم تنته منذ سنة ٦٤٠ ميلادية الى معايشة ووحدة والتحام
بيننا وبين اخوتنا في الأرض والتاريخ واللغة والحياة وجوهر الدين ؟ ...
ماذا يفيدنا ان ثير قضايا التثليث والصلب والفداء ... وان يزأر الطرف
الأخر فيحمل كارها دعاوى الغرب على النبي والقرآن والمسلمين ! ؟

قلت للعالم المسلم : أليس الأحق أن يوجه علماءنا فائض عبقريتهم
الى أولئك المسلمين الذين عادوا يقولون - مع قيام القرآن فيهم وتلاوته
بينهم - بعصمة الانسان ، ويهدرون قيمة العمل ، ويلتزمون بمبدأ
« عدم الاعتراض » ... ويرون السياسة لغوا ، والدنيا جيفة ، والمادة
التي خلقهم الله منها في أحسن تقويم - رجسا ... المادة التي هي
الشمس والقمر ، والماء والهواء ، والايمان والحب كلها أرجاس بغيضة،
وعوائق منكرة ... فكيف ندع هؤلاء الذين يطبقون أفواههم على
الأضرحة ، ويرغون خدودهم على الاعتاب ، وينظرون الى الدنيا
بظهورهم ، والى الآخرة بذهولهم ... دون كلمة توجيه ، أو لمسة
هداية . ؟ أما يحتاج هؤلاء الى كلام وكتب ... والى جهاد وفتير ...
هؤلاء الأغزة الذين قصم ايمانهم التلقين ، ومزق وحدتهم القهر ، وشجع
تنظيماتهم العدو ... هؤلاء الذين يملكون فيضا من الحب ، ونهرا من
الشوق ، وضراما من الحماس يراق كله في التراب والضباب والاعتاب !
ولكن طليعة الثورة التي تنشق من التراث ، وتستحيى حياة اللغة ،
وتؤمن الايمان الذي لا يتزعزع بالله والرمل ، تمضي وتسير ، وتضيء
الطريق ...

وجبهة أخرى من العلماء الفضلاء لا يزالون يحرقون أعصابهم ، ويعضون بالنيظ على أناملهم ، وهم يسكبون جهدهم وجهد اللغة الفصحى في احتفالات الكراهية ضد الكفار من قريش ... ضد أهل البيت ... وقوم النبی .. ! وبأهلها من نشوة وحشية تلك التي تقام بها في كل المناسبات الدينية «أعراس السباب والهجو» لأؤلئك العرب «الطغاة» الذين عاشوا في ظل «الطبقية العاتية» ، والجاهلية الباغية !!! .. ولكن هؤلاء العرب جميعا قد دخلوا في الاسلام قبل أن ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ! هؤلاء العرب قد « دخلوا في دين الله أفواجا » بعد أن قال الله يخاطبهم « اليوم أكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ... هؤلاء العرب انفسهم هم الذين خرجوا بعد أن هداهم الله بالاسلام ، وألف الله بين قلوبهم بالقرآن فبذلوا عشرات الألوف من شهدائهم لتحريرنا في مصر والعراق والشام من اغلال الروم والفرس ، ومن طبقة الولاة والكهنة ... ! ثم هانص هؤلاء وفي طبيعتنا مشايخنا نعيش على أرض عربية ، نتكلم بلغة العرب ، ونتفق من تراث العرب ، ونحاول أن نبعث فيما بيننا فهما للاسلام ، ومكارم الأخلاق ، كالذي خرجت به الينا هذه الطليعة المؤمنة من العرب ... الطليعة التي صحبت الرسول ، وعاشت القرآن ، وبذلت الأنفس ... أفلا يكفي انهم آمنوا وأحسنوا ! ... وكيف بنا اذا قسنا مساوئهم قبل الاسلام الى مساوئنا اليوم بعد الاسلام !! ؟ ... لماذا تفعل ذلك ونحن عرب تنادى في وجه اسرائيل بوحدة العرب ! ؟

وغير هؤلاء العلماء - والذكاةة أحيانا - من يهدرون اللغة ، ويرقون دما ، ويمتهنون صدقها ، وهم يحاربون الاتحاد الشرقي لصالح الاتحاد الغربي ... حسنا ... انهم يتبنون مذهبيا سياسيا من وراء الحملة على « المادية والاتحاد » ولا يتفكرون بحملاتهم هذه وجه الله ، ولا وحدة المؤمنين ... والا فكيف يكون الأمر غير ذلك وهم يرددون ما يذيعه وينفثه الجهاز الغربي والحلف المركزي من حجج المواجهة للعدو السوفيتي لمصر ، وللعرب - باسم الدين ، أو باسم الجزع على الدين ... والسؤال الأول : هل استيراد الفكر حرام من الشرق ولكنه حلال

وقريب الى الله من الغرب ؟ ... والسؤال الثانى هل الخشية علينا ان نحق في ورطة الشيوعية ونحن مؤمنون بالله حقا ... أم الخشية علينا ان ندين دين الرأسمالية الاحتكارية الطبقة ونحن لهذا المرض مستعدون ، بل لا يزال بعضنا منه فاقهين ! ... ماذا كنا قبل الثورة ؟ ... هل كنا شيوعيين أم كنا عبيدا للافجليز وأصحاب الشركات الكبرى من اليهود ؟ ... وماذا نخشى على أنفسنا بعد الثورة ؟ ... أن نكون شيوعيين أم أن يرجع الينا مرض هرم الطبقات ، وعقدة الخواجات ، ودولة اليهود والباشوات !

ان للطبقة التى تقضها الاسلام وجودا تاريخيا على أرض الشرق ... هل فى هذا شك ؟ ... ان قرونا طويلة فى تاريخنا قد سادت فيها شريعة أولئك الذين اتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ... وعندما نسد أبصارنا اليوم نحو أهرام الملوك الأقلمسين فى الجيزة ، ثم نصرفها من بعد ذلك تلقاء أهرامات أخرى حديثة أقامها الشعب فى أسوان ، وبناها الشعب فى السويس ، ورفعها الشعب فى حلوان ، سندرك الفرق واضحا بين ما تقضه الاسلام بالأمس ، وما يشيده فكر الاسلام والثورة اليوم، فعلام الخوف اذن ؟ ... ولصالح من هذا الخوف عندما نمالىء النظام الرأسمالى الغربى ، ونعلن عن سعادة العمال داخل النظام الغربى ؟ ... لصالح من عندما نفخر المساواة الاشتراكية فى بلادنا وهى دعوة الاسلام ، ونستخف بدعوة القوة بالتنسية وهى دعوة الاسلام ، ولا نؤيد دعوة الوحدة بين العرب وهى أول وحدة ذكرها القرآن وقام عليها الاسلام ؟

ان أصوات الجزع على الدين ، والهجمة بالخوف من المذهب الشرقى هى ترجمة حرفية لمخاوف الاستعمار الغربى وأمريكا من الأسلحة الشرقية فى أيدي جيش مصر الذى يواجه بشجاعة جيش اسرائيل المسلح بالأسلحة الغربية ... ان الجزع هو من استخدام هذه الأسلحة والأسلحة بطبيعتها غير ملحدة ... ولكنها فى أيدي المصريين المؤمنين ترد على الحاد السياسة الصهيونية العدوانية ، وعلى الحاد الضمير

الامريكى حين يوافق على تزويد اسرائيل المتعدية بالأسلحة الأمريكية!!

وثمة مجالات غريبة لا تزال تهدر فيها طاقة لغتنا العربية ، التى هى اداة تمييزنا الفكرية ، ووحدتنا الاعتقادية ، ... هذه المجالات لا تخرج عن كونها عمليات شعوزة عقلية للشغل بالتوافه ، والصرف عن الحقائق . من مثال ما ينشر فى بعض الكتب والصحف مما لا يفيى عن الجباهير الجادة ادراك ما وراءه من غايات ومقاصد ، ونحن فحوض غمرات هذه الحرب المصيرية الطاحنة الطويلة التى لا هزل فيها للجادين ، ولا بقاء بعدها لغير المنتصرين ...

كيف نستكشف هدفا انسانيا من نشر كتاب خرافى عن « الجن » يصدر فى يوليو ١٩٧٠ فى عيد الثورة ، وذروة فضال أمة ... كتاب كان من الممكن - مع استبعاد ذلك - ان يكون علميا ، وذا جواب كشفية لهذا « الخلق » الذين ورد ذكرهم فى القرآن ... ولكن المؤلف يحشد خرافات اليهود المتعمدة فيضعها فى متناول القارئ العربى فى هذا الشهر ... فبدلا من دراسة مرشدة فى واحدة من القضايا المدينة التى تشغل بالنا يحدثنا المؤلف - غفر الله له - عن قبيلة من الجن اسمها « بنو الشيصبان » ... ثم يتفضل فيعرفنا بجماعة أخرى اسمهم « العصفوط » ... ثم يزيد علينا تفضلا بالعلم « الجنى » فيؤكد لنا ان الجن نوعان ، اعلامهم وأشدهم « الجن » ... أما أضعفهم وأذلهم فهم « الحن » !! وان العرب كانوا يعيشون الجن والحن معا ، يركبونهم فى أسفارهم ... ويتزوجون نساءهم ... ويعلمون منهم الشعر !! ... ليس هذا عجيبا ؟ الا أن الأعجب من ذلك انه حين تهب زوبعة فان العامة - قديما - كانوا يصيحون « عمر ... عمر » ويقصدون عمر بن الخطاب ، فكان الشيطان الذى يحرك الزوبعة يخشى اسم عمر فيختفى ويذهب بمشيئة الله ! ... بقى ان المؤلف لم يذكر لنا هل الذين اغتصبوا أرضنا فى تلك الزوبعة المتوافية من الجن أم من الحن !! ... وهل اذا قلنا « عمر ... عمر » دون عقيدة وخطة ، وجيش وعمل ، وتصميم ووحدة ، وجهاد واستشهاد - هل يذهب شيطان هذه الزوبعة الشيطانية

الامر الئيلية ... أم انه لابد من العقيدة والخطة والجيش والعمل والجهاد والاستشهاد ؟ ... فلماذا أراد المؤلف أن يشغلنا عن كل ذلك ؟ !

وموضوعات أخرى في بعض المجلات الاسلامية التي لا تزال
تجر أقدامها لتعائش واقع الأمة ، وتصيح اتجاه الكلمة المؤمنة ،
والجهاد العام ... لا يزال بعض العلماء والفضلاء يتكلمون عن « المهدي
المنتظر » ... وعن القرين أهو شيطان أم غير شيطان ... وعن نعش
الرجل الصالح هل يطير أم لا يطير ... قال بعضهم في مناظرة حامية : ان
النعش لا يطير الا بارادة حامله من المتوسمين لذلك لم يحدث قط أن
سيارة الموتى طارت بن فيها !! ... فاجابة العالم الفاضل الآخر وانقا :
« حرام يا أخى ... ولم لا ... ان العلم الحديث يؤكد ذلك !! » اعجب
ما في الأمر أن الموتى يحملون بالحياة ، أما أن يحلم الاحياء بالموت ،
ويعيشون قصص الموت وهم أحياء ... أحياء بالتنفس ... وأحياء بالايان
... وحياء بالعلم فهذا مالا يستقيم تصوره مع قيام الحياة ! ... فاذا
كانوا موتى فلماذا لا يعيشون ... والله سبحانه يقول ما يردونه كل
يوم دون فهم « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشئ به في
الناس كمن هو أعمى ... » ا ... لماذا لا يولدون من فوق ، مرة
أخرى ، بالايان ؟ !

هذه صور غابرة لبعض الذنوب الصغيرة ، التي تكون مع الوقت
كبيرة ... ذنوب في استخدام اللغة ، وذنوب في فهم الدين ، وذنوب
في تصور القومية ... قد تتلاشى كلها في شعاع الصحو ، وتنصر في
الجهاد ، وتؤجر بالتوبة عنها في مجال الانابة ...

ولكن اذا كان للقومية اعداؤها في الغرب ، وفي الحركة الصهيونية
فان لها في طبيعة بلادنا ، واتساع اوطاننا ما يجعل القومية في منعة من
أعدائها ، وحصانة بمقوماتها في المناخ الدال عليها ، والمنبه اليها ...
فكثيرا ما ضاقت الأرض علينا بالمدو فكان في حياة الجماعات المؤمنة
بالحرية ، والآلية للذل ، والحافظة للدين واللغة والتراث وهي تتحرك
من مكان لكان ، ومن شعب الى شعب ، ومن زمن الى زمن صون لهذه

المقومات والمقدسات في صدور هذه الجماعات الحرة المتنقلة دون أن تجد حرجا ، أو تحصن اغترابا ، أو تذهب بددا ... هكذا انتقلت الشعلة والجنوة والقبسة على أرضنا من بلد عربي الى آخر . لقد وجد الأحرار الجزائريون ملجأ من الفرنسيين في الشام ، ووجد الشاميون ملجأ من الفرنسيين في مصر ، وعاشت جماعات كثيرة في الصحراء تحفظ الدين واللغة والشيم كما تحفظ النطف خصائص الوراثة ، وكما تحفظ الصدور محكمات الآيات !

انه دائما كلما وقع الخطر الأعظم على العرب حدث في مواجهته التجمع الأعظم للعرب . حدث فوق أهواء الأفراد ، ونوازع الفئات ، وملء يقين الجماهير ... انه يحدث دائما من حيث لا يحتسب أحد ... يحدث فوق توقعات العدو ، وتجاوزا لقمه وظنه ... انه يحدث عند تهديد الوجود الذي هو الأرض واللغة والعقيدة ... انه يحدث تماما كما نراه يحدث اليوم ... انه يحدث كما نرى أقصنا بالتجمع نسير وقعلم ، ونستمر ونبذل ، وقاتل ونشهد ... لئن كان ذلك في انجازاته لا يزال أقل من أماننا ، الا انه في حساب الممكن أسرع وأعظم من قدراتنا ...

نحن اذن نبني وتجمع ، تحت راية حرية وعادل ووحدة ... تحت ظلال شجرة عظيمة خضراء ، زينة لا شرقية ولا غربية ... يزداد بجهادنا نموها واخضرارها وازدهارها كل يوم ... شجرة ينتزع في ترابها دم المسلمين والمسيحيين وعرقهم ، في وحدة لا تنقسم ، وعهد لا يزول ... كما كنا بالأمس نكون اليوم ، ونكون غدا ، وبعد غد ... تحت هذه الشجرة العظيمة التي غرسها لنا الايمان في أرض الوطن ... غرسها يد الله المباركة ... شجرة القومية العربية ... الدينية ... المومنة !

هذه هي آفاق قوميتنا بوضوح ... ولكن ما هو الأساس الموضوعي لحركتها ... لوجودها الصحيح وقدرتها على التحقيق ؟ ..

الأساس هو انطلاق المحتوى الاشتراكي في بنائنا للحياة الجديدة بالثورة ... ان نبني الاشتراكية بتطبيقاتها العربية ذات الجذور المؤصلة في تاريخنا البعيد ، وفي فكرنا الديني المتدفق ... في جوهر هذا الفكر المتوازي مع قوانين الحياة والوجود والكون ... وان تحل تبعه البناء في كل اقليم عربي طليعة عربية ثورية ، وتنظيم اشتراكي نشط ، وان تتلاقى أدوات الثورة مع الوقت الطبيعي لنضجها وتوحيدها في اداة واحدة للثورة ... ودولة واحدة للامة ...

... وأن تكون اللغة العربية دائما ، المنظم المعنوي التاريخي والذاتي لوحدتنا ، هي التي تصنع وتصوغ وتبنى هذا النسيج الجديد الواحد ، للكيان الواحد ، والحياة الواحدة ، لهذه الأمة العربية الواحدة ، ذات الأداة الثورية الواحدة ، والدولة الواحدة ، والتنظيم الواحد ، في اتجاه المستقبل العريض ... دون حدود أو ملود ؟ فهي بيد الله المباركة - كما كانت - تعود في صورة الحاضر ... وتزدهر !

الإسلام والإشتراكية العلمية

« ان ما يحدث الآن في هذا العصر هو طور هام في تاريخ الانسان، يتلاقى فيه « الالهي والبشري » من النظم الثورية ، التي تنوحي بالعلم ببناء المجتمعات الانسانية بالكفاية والعدل. وفي هذا اللقاء المندور تتجه حركة مئات الملايين من البشر المسلمين والمسيحيين الى ارادة التحرر الاجتماعي الاشتراكي ، ولكن على قاعدة الايمان بالله الذي هو امتداد رؤيتها الدينية منذ فجر التاريخ »

١- تساؤلات ..

في يوليو ٥٢ قامت في مصر ثورة «شعبية تقدمية» .. وفي يوليو ٦١ صدرت مجموعة القوانين الاشتراكية التي تأصلت بها قاعدة الملكية العامة لوسائل الإنتاج .. وفي مايو ٦٢ صدر الميثاق الوطني ليقدم أساسا فكريا للشكل والتطبيقات العربية التي أخذت بها مصر الثورة « ج.ع.م » في الاتجاه لبناء المجتمع الاشتراكي ، وفي هذا الأساس الفكري تأكيد للامان الذي لا يتزعزع بالله ، وبالكذب والرسول ، والبعث والحساب ، الأمر الذي يشكل خلافا جوهريا في الأساس العقائدي للاشتراكية العلمية أى للماركسية اللينينية ..

نتيجة لتطبيق القوانين الاشتراكية سنة ٦١ في مصر ، ولصدور الميثاق سنة ٦٢ كان طبيعيا أن تنشط التساؤلات من كل اتجاه لمحاولة التحليل والكشف عما وراء هذه « التطبيقات العربية للاشتراكية » في طبيعتها وفي مسيرتها . فمن مراكز الاقطاع والراسخالية في الوطن العربي يقع التشكيك في امكان تأصيل هذه التطبيقات العربية للاشتراكية على مبادئ الدين وغاياته ، ويتلاحق الادعاء بأن هذا الشكل العربي للاشتراكية هو مرحلة نحو الاشتراكية بمفهومها في الماركسية اللينينية ، وليس نحو تأصيل قيم ومبادئ الدين ..

ويهتم المسلمون في العالم الاسلامي الكبير بموضوع العلاقة بين الاسلام وهذه الاشتراكية التي نطبقها من أجل أن يطمئنا الى أنه لا توجد علاقة « عقائدية » بين هذه الاشتراكية التي نطبقها وتلك الاشتراكية التي لا نطبقها ، أى الاشتراكية الشيوعية ، حرصا على أن تبقى مصر كما هي قيادة وطليلة للمسلمين في العالم .

ويتساءل الشيوعيون أنفسهم - بأكثر من طريقة غير رسمية - أى في حواراتهم الجانبية مع الاشتراكيين العرب عن جدية وامكانية

الجمع في فكر العرب الاشتراكي بين الاشتراكية العلمية المؤسسة في بنائها العقائدي على العلم ، وبين الدين الذي يقوم بناؤه على مقررات صادرة من مصدر فوق العلم ، أو وراء العلم ، وهو في نفس الوقت مصدر لا يستطيع أن يؤكد العلم صحته بوسائل وأدوات العلم .

كذلك فإن الاشتراكيين العرب - وهذا هو المهم - لا يجدون لأسباب تاريخية تتعلق بتعدد المفهوم الواحد للدين ، وتضارب الأقوال المعاصرة في جوهره - هذا الانشباع العقائدي الكافي ، الذي يكفل بالوضوح كشف وتحديد العلاقة في التكوين والبناء النظري بين الدين ، والاسلام بالذات ، وبين التطبيقات العربية للاشتراكية ، وبالتالي كشف وتحديد الموقف المقارن من حيث نقط الاتفاق ونقط الاختلاف بين الأصول الفكرية لهذه التطبيقات العربية للاشتراكية وبين الاشتراكية العلمية بمفهوم الماركسية اللينينية ...

إن هذه التساؤلات كلها تجعل من الحتم ونحن نبني من خلال الثورة فكر وتطبيقات للحياة السياسية والاجتماعية للامة العربية أن نعرف على وجه اليقين ، ودون أي لبس ، شكل وطبيعة هذا الامتداد العقائدي بين الدين أو بين الاسلام وبين هذه التطبيقات العربية للاشتراكية .. إن علينا أن نكتشف أو أن نكشف عن هذه الأنهار والقنوات المردومة - تحت ركام القرون الطويلة - التي تصل بين المنابع العقائدية للدين الصحيح وبين مصباته العقائدية بمفهوم ثورته الانسانية والتقدمية في هذه التطبيقات العربية التي نأخذ بها في بناء المجتمع الاشتراكي الحديث ..

إن جميع هذه التساؤلات - من الأعداء والأصدقاء ومن القوى الثورية العربية نفسها - تفرض علينا واجب الدراسة الصحيحة لجوهر رسالة الاسلام في ضوء الكشف عن طبيعة الفكر الاشتراكي والثوري والتقدمي والانساني في عقيدته حتى تتحدد تماما هذه العلاقة العضوية بالمفهوم ، والممتدة في الزمن ، بين الاسلام وبين تطبيقنا العربية للاشتراكية ، ومن ثم يتاح لنا أن نضع الاسلام في جوهره الصحيح الى

جانب الاشتراكية العلمية « الماركسية اللينينية » عند أقرب مسافة قياسية بينهما للتظير تساعد على مقارنة أحدهما الى الآخر ، هذه المقارنة التي تكشف في الضوء - على الرغم من نقاط الخلاف المتعددة - امكانية الحركة المشتركة بينهما نحو الأهداف المشتركة ، دون تصادم أو فتور ...

اتنا نحن العرب - مسلمين ومسيحيين - أبناء هذا الوطن العربي الذي نزل به الدين ، والذي قرئ به ولا يزال يقرأ القرآن والانجيل - نواجه في هذا العصر ضرورة الكشف عن هذا الاتساق القائم بالفعل بين الايمان والثورة الاشتراكية والتقدم .. هذا الاتساق الذي يؤكد اكتشافنا له صحة استحضارنا واستعادتنا لمقومات وجودنا العربي ، في هذه المرحلة من التاريخ التي نعيد فيها على أرضنا بناء الحياة ، ونواجه فيها مسئولية احباط خطط العدو ، ونحمل فيها عبء حماية ودعم الثورة ..

لذلك .. فان دراسة لجوهر الاسلام في ضوء ما في مبادئه الثابتة من الطبيعة العامة للاشتراكية ، ثم الكشف في ضوء هذه الدراسة عن نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف مع الاشتراكية العلمية - هما معا واجب أساسي في مجرى التنقيف العام ، ومجال التنقيف السياسي ، يقدم بالوضوح والتحديد والحسم جوابا صحيحا وضروريا لكل التساؤلات المطروحة حول هذا الموقف العقائدي ، كما أنه في نفس الوقت يصنع بامتصاص هذه التساؤلات طريقا وانراجا فكريا تنشط فيه على جذور عقائدية صحيحة ونامية ومستهدفة - قوى الثورة العربية في كل مكان ...

٢ - منابع التطبيقات العربية للاشتراكية

ونجعل البداية في الدراسة من التطبيقات العربية للاشتراكية ، هذه التطبيقات التي حدها الميثاق ، والتي تزيد القيادة السياسية وضوحاً مرحلة بعد أخرى ، والتي تسير في مجرى تطورها الطبيعي مع الأحداث على أصولها التي بدأت منها ، والتي تشترك مع الدين ، والاسلام ، في قاطب اتفاقه وقاطب اختلافه مع الاشتراكية الماركسية تؤكد امتداد أصولها وجذورها الى تراث الأمة العربية في فكرها الديني ، والاسلامي بخاصة ..

❖ ما هي قاطب الاتفاق بين تطبيقنا العربية للاشتراكية وبين الاشتراكية العلمية الماركسية ؟

❖ الجواب أنها يلتقيان في النقاط الآتية من ناحية مقومات البناء الاجتماعي للمجتمع بعد الثورة :

١ - مبدأ الملكية العامة لوسائل الإنتاج .

٢ - مبدأ أن العمل هو مصدر كل الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين .

٣ - مبدأ أن البناء التقدمي للمجتمع يقوم على أساس العلم والتخطيط .

❖ ثم هما يلتقيان أيضاً في النقاط الآتية من ناحية الأهداف الاستراتيجية للاشتراكية :

١ - محاربة الاستغلال وأية أشكال أخرى للتمييز الطبقي .

٢ - محاربة الاستعمار والامبريالية .

٣ - محاربة العنصرية وسياساتها الفاشية .

٤ - تأييد ودعم السلام العالمي .

٥ - تأييد التعاون بين الشعوب من أجل الرخاء للمجتمع
البشرى .

✽ ✽ في ثمانية نقاط تتفق تطبيقاتنا العربية للاشتراكية مع الاشتراكية
العلمية الماركسية ، والآن ما هي نقاط الخلاف بينهما ؟

✽ الجواب أن الخلاف يقع بينهما في النقاط الآتية :

١ - التطبيقات العربية للاشتراكية تركز عقائديا على قاعدة
الايمان بالله ، بينما الاشتراكية الماركسية تقوم على الالحاد ،
أى على إلغاء فكرة الله من موقعها العقائدى تماما . ومعنى
أنها تلغيه فى أيديولوجيتها يختلف عن قولنا أنها تنفله ..

٢ - فى التطبيقات العربية للاشتراكية يتولى السلطة « تحالف
قوى الشعب العاملة » بينما فى الاشتراكية الماركسية
تمسك طبقة العمال وحدها بالسلطة .

٣ - الديمقراطية بمفهوم التطبيقات العربية للاشتراكية مباشرة
أى هى ديمقراطية كل الشعب بالطريق المباشر ، بينما
الديمقراطية فى الاشتراكية الماركسية « مركزية » تقوم
على أساس « الوصاية » أى على أساس نظام الحزب
الحاكم ، المستمد من مبدأ دكتاتورية البروليتاريا . وهكذا
يسندو فى بناء النظام الشيوعى أن تركيز السلطة فى يد
« الطليعة الواعية » هو القاعدة الأساسية للايديولوجية
والديمقراطية ...

٤ - تؤكد التطبيقات العربية للاشتراكية ايمانها بالقومية
العربية بينما تسمير الاشتراكية الماركسية فى اتجاه دعم
الطبقة الدولية أو الأممية العمالية أو « قومية كل عمال
العالم فى العالم » ..

من هذه النقاط للاتفاق والخلاف بين تطبيقاتنا العربية للاشتراكية. وبين الاشتراكية الماركسية نكتشف أن تطبيقاتنا للاشتراكية تأخذ بوضوح - في موضوع الاشتراكية - جانب الرؤية العربية التي يحددها التراث والواقع والنظرة الاختيارية الى تجارب الأمم الأخرى . ومعنى هذا أن التطبيقات العربية للاشتراكية تأخذ الموقف الذى يمكن أن يأخذه الاسلام من الاشتراكية الماركسية اذا ما أمكن اجتذابه وتحكيمه - بالتقياس اليها - في قضايا المجتمع الانسانى المعاصر ...

من هذه النتيجة ينطلق سؤال بالغ الأهمية وهو :

*** « هل تطبيقاتنا العربية للاشتراكية هي تطبيقات اسلامية معاصرة ؟ ... بعبارة أخرى ... هل هذه التطبيقات هي الشكل التحقيقى للمبادئ الاسلامية على قضايا وعلاقات العصر التى لم تكن مشكلاتها قائمة في صدر الاسلام الأول .. أم أنها نشاط بالتطبيق على جذور عقائدية مغايرة ؟

*** تقودنا الاجابة الى الطريق الصحيح لدراسة أساسية للاسلام في اتجاه الكشف عما في مبادئه الثابتة من طبيعة الفكر الاشتراكي، ومن مقومات ثورة التغيير للمجتمع الانسانى على أسامس الجباهيرية والعدالة والتقدم . كذلك الكشف عما بين الاسلام والاشتراكية العلمية من نقط اتفاق كثيرة تمتد على طريق واضح للعلاقات الايديولوجية المتوازنة بينهما ، هذه العلاقات التى وان تكن غير متلاحمة الا أنها في أكثر مجالات التطبيق ليست متناقضة ...

***

٣ - ما هو الإسلام؟

❖ سؤال من وجهة النظر الى قضايا العصر واهتماماته والصراع
البشرى فيه .. ما هو الاسلام؟

❖ الجواب : الاسلام دين الله ، بمعنى أنه تفسير للحياة على
أساس « مشيئة الله الواحد » ، ثم الالتزام بهذا التفسير الذى
يتم نتيجة « ايمان » أى تصديق من طريق العلم المباشر ، أو
العلم بالاستدلال بأنه « الله » الذى « ليس كمثل شئ » ، والذى
هو صانع ومحرك ومدبر هذا الكون ، ومن فيه ، وما فيه ، بين
الأزل والأبد ، على أساس وحدة هذا الكون ، واتساق قوانينه ،
وتساوى وحدات أجزائه وأشياءه أمام هذه القوانين . كذلك
فإن العبادات والشرائع والنظم الاجتماعية والاقتصادية التى
أوحى الله بها الى أنبيائه ، والى محمد ، هى موضع تصديق
كامل ، وتطبيق أمين ، ومسئولية مقررّة من الأفراد تجاه المجتمع ،
ومن المجتمع تجاه الأفراد ، ومن كل فرد تجاه نفسه ، من حيث
أن هذه الشرائع والنظم هى أساس قيام «مجتمع المؤمنين» الذى
ليس فيه واحد من البشر أكثر من واحد ، ولا واحد أقل من
واحد ، وأن الجميع سواء فى موقفهم البشرى أمام القانون
الأعلى عليهم وعلى كل شئ وهو الله .

هذا تعريف للإسلام من وجهة النظر الى موقفه العقائدى . واما من
وجهة النظر اليه كمنهج لبناء المجتمع فإن تعريفه على أساس مقوماته
الاجتماعية يكون كالآتى :

« الاسلام هو نظام الالهى فى تشريعه ، وعلمى بتجربته ، وهو يقوم
على بناء المجتمع عن طريق بنائه الانسانى للفرد ، والقيادة فى هذا المجتمع
جماعية بين أبنائه الذين هم بالايمان عباد الله ، وأخوة بين أنفسهم ،

وسادة على الموارد المسخرة لهم . والذين يقيمون مجتمعهم على أساس أن العمل هو مصدر الحقوق والدرجات للأفراد في هذا المجتمع ، وعلى أساس أنهم من قطة الاخاء بالايمان شركاء بالعمل في الموارد والثمرات والأموال التي هي في المجتمع وفي أيدي المؤمنين أموال الله . وعلى أساس أن هذه المشاركة تعنى بالوازع وبالالزام أن يسود « فائض الحاجة » في يد كل فرد - أى ما يفيض عن حاجاته الاساسية - الى أيدي أخوته الآخرين ، أى الى المجتمع الذى يتحرك بهذه الأموال على أساس العلم المستمد من تجربة الايمان ، الى العمران ، والاقتناع بالسلام على كل العالم » .

من هذا التعريف نبدأ فنسأل ونبحث عن هذه المجالات التى تبرز فيها علاقة الاسلام الواضحة بالمفاهيم العامة للاشتراكية العلمية في مضمونها الاجتماعى ، أو كيانها الجماهيرى ، أو أساسها العلمى ، أو طارها الثورى ، مع أن الاسلام سابق كثيرا بالزمن لمولد الاشتراكية العلمية الماركسية في العصر الحديث ... ا

٤ - معنى أنه بدوننا مبرر الدين

منذ القرن العشرين قبل الميلاد - على الأقل - بدأ ظهور الدين الالاهي الذي يمكن دراسة دعوته ومناقشتها في ضوء حاجات ومفاهيم العصر الاشتراكي الحديث ، وهو دين ابراهيم ، الذي هو دائما دين واحد متعاقب ، قائم على نفس الدعايم والخصائص الاعتقادية في تفسير الحياة بمفهوم مشيئة الخالق القادر الذي « ليس كمثلته شيء » الخالق الذي هو الله ، ودينه الذي هو الاسلام ..

ولقد كان ظهور الدين ، أو دعوة الاسلام الى الله ، في اجزاء متعددة من منطقة واحدة هي الصحراء العربية ، فلم تتجاوزها الى منطقة أخرى ، جذريا بأن ينبه بتواتر هذه الظاهرة الى علاقة أساسية بين البناء العقائدي للدعوة الدينية وبين اقتراب هذه الدعوة - في مراحل المتعددة وبشكل مباشر - من منطقة « الشيوعية البدائية » في اصطلاح الاشتراكية العلمية التي هي المرحلة الأولى التي تتمتع « تلقائيا » في أول طريق التطور الاجتماعي للعلاقات الانتاجية - بشكل « طبيعي » للاشتراكية .. بشكل تتم فيه دون ثورة حالة الاستجابة أو « الاسلام » الى القوانين الطبيعية ... حيث يتم بالطبيعة ، ودون صراع وضع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في انساق مواز لهذه القوانين ... حيث تنشأ من غير « تنظيمات سرية » ولا « فلاسفة حزب » ولا « مسيرات احتجاج » جميع مقومات المجتمع الاشتراكي الحديث وهي الملكية العامة لوسائل الحياة والانتاج مثل الماء والكلأ والنار ، واعتبار « العمل » مصدر التقييم لدرجات الأفراد وأساس حقوقهم في هذا المجتمع القبلي ، الذي هو تنظيم متحرك ، ثم قيام كل طرق التنسية لهذا المجتمع الذي هو « مؤسسة اقتصادية في مسيرة دائمة » على أساس التخطيط العلمي الوثيق بحسب المعلومات « العلمية » المتوفرة مهما كان قدرها ..

حول المجتمع القبلى البدائى ، وفى منطقة المسلمات الطبيعية ، والرصد لحركة القوانين الكونية المتسقة ظهر الدين ليعيد بدعوته أولئك الذين يؤمنون به الى هذه المقومات الطبيعية المستخلصة من مجتمع « الاشتراكية البدائية » بمد صهرها فى صياغة انسانية شاملة ، تذوب فيها حدود القبيلة لتتحد فى شكل أمة المؤمنين ، ولتنتفع فى شكل أمة والدولة على العالم الانسانى بعلاقات تبادل العلم والرخاء وتنمية السلام .

الدين اذن دعوة لاعادة المؤمنين به الى هذه القواعد الأساسية للاشتراكية التى تمت فى الطبيعة من غير صراع ... تمت من التلقى المباشر والاستجابة التلقائية لأمر قوانين الحياة فى الطبيعة ، انه يردهم الى قاعدة الملكية العامة لكل الأموال ، وقاعدة حساب درجات البشر بقدرتهم على « العمل » من أجل الجميع ، وقاعدة فهم الحياة وبناءها فى ضوء الواقع والعلم ، وذلك بعد أن يفسر لهم وحدة هذه القواعد واتساقها حول مركز أساسى هو الايمان بالله ، المحرك للقوانين المتسقة حولهم .

ان علاقة الدين أساسية اذن بالاشتراكية من مصدرها الطبيعى وهو العلم ، لأن الدين وهو يعمل على أن يرد المؤمنين به الى قواعد الحياة - المستمرة فى شكل الاشتراكية البدائية من احياء القوانين الطبيعية وسلطانها على الجماعات المتحركة فى حياة فطرية أولى - انما يرجع الى نفس المصدر الذى أخذت منه الاشتراكية العلمية فكرها وهو « القوانين الطبيعية » الا أن الدين الذى ظهر فى منطقة « التلقى المباشر » من القوانين الطبيعية أضاف التفسير الأساسى لاتساق هذه القوانين .. أضاف التفسير الذى يملأ الفراغ القديم والحديث فى ثغرة المعارف الانسانية ... أضاف التفسير الذى لا يزال يعوز أيديولوجية الاشتراكية العلمية وهو اليقين بأن هناك فوق القوانين التى تحرك المادة ارادة عليا تكفل أن لا تختل ولا تتصادم هذه القوانين .. هذه الارادة العليا على قوانين المادة ، وعلى كل شئ ، هى الله فى تفسير الدين ..

هناك خلاف لا يمل المادبون من تكراره ضد هذا التفسير يبدأ من التشكيك في الوحي .. والصورة التي قدمها هنا عن مجال العلاقة الأولى - في منطقة ظهور الدين - بين الدعوة الى الله والمقومات الأساسية للاشتراكية الطبيعية تساعد على تقرب تصور الوحي بأنه « مؤثر خارجي ينقل إلى الانسان مشيئة هذه القوة المهيمنة على القوانين الكونية في أن يفرض الإنسان هذا الاتساق العلمى لهذه القوانين على حياته وفكره وعمله وعلاقاته وغايته . هذا المؤثر يحتاج تلقيه الى مستوى عال من الحساسية العقلية والنفسية بالكون وحركته » ، وهى فى أعلى مستوياتها تبلغ درجة « النبوة » أى التلقى المباشر من الله بالكلمة المسبوعة ، والآية الواضحة ، وما كان من الممكن أن يتضح مثل هذا الحس بحركة الكون ، وتوفر هذه القدرة على التلقى المباشر من الله فى غير هذه المنطقة التى ظهرت بها دعوة الدين ، وعاشت بها « المنظمات القبلية » على قواعد « الاشتراكية الطبيعية » والتى تتيح لأبنائها تحويل النظرة التأملية الداخلية لفكر الانسان الى افتتاح خارجي شامل وممتد ونافذ فى الطبيعة ، وحركة قوانينها ... افتتاح بالقلب والعقل قادر على أن يتسمع فيما وراء الآفاق المرئية الى ملكوت السموات والأرض ليستوحى ويستهدى القوة المعنوية التى تدبره بالمشيئة والعلم ...

٥ - المجاهير في دعوة الرب

في هذه الأجزاء المتفرقة من منطقة واحدة في وطننا هي الصحراء العربية بزغت دعوة الدين في رسالة كل من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ومحمد ، وحتى في دعوة موسى والمسيح ، بزغت هذه الدعوة قريبة من المجتمع الطبيعي النشط ، المجتمع القبلي الذي خرجت منه بالتحقيق العلمى كل أصول ومواد الحضارة العلمية مثل - القوانين واختراع الكتابة والمنهج العلمى والعلاقات الانسانية ... بزغت قريبة من مجتمع الرعاة العرب المتحرك والمنظم على قواعد الاشتراكية القطرية ، المستوحاة لأفراده من ملامستهم اليومية لحركة القوانين الطبيعية ، ومن تسميعهم لنداءاتها الواضحة لهم في الأشياء التى يرونها ، وفيما وراء هذه الأشياء ...

هنا يعرض لنا سؤال عن حاجة المجاهير في هذه «المناطق الطبيعية» الى الاستجابة لهذا التغيير الثورى ، التغيير المفاجيء - بدعوة الأنبياء - لشكل الحياة والعلاقات في مجتمعهم الطبيعي ، أو القريب من الطبيعي ، مجتمعهم غير المتقل بمشكلات الصناعة ، وغير المضغوط بأى طبقة مستغلة ، وغير المقهور بعنصر خارجى مستمر ..

هل هذه حاجة العبيد الذين يتألمون في هذا المجتمع من قسوة سادتهم فيقوم رجل من هذا المجتمع هو « نبي » يتلقى الوحي من الله لتخليص هؤلاء العبيد من سيطرة السادة والكبراء واستغلالهم .. ؟ اننا نلاحظ في قصص الأنبياء أن العبيد أول من يبادر الى الايمان بهذه الدعوات الدينية ، ولكن هذه الفئة التى يقع عليها ضغط التمييز لا تمثل في تلك المجتمعات البدائية شكلا من أشكال الاضطهاد الذى يحرك ثورة . فهؤلاء « الرقيق » كما يسميهم الأحرار في هذه المجتمعات تطفأ بهم يصلون الى أسواقها نتيجة الحروب الضارية بين الامبراطوريات القوية المحيطة بالوطن العربى ، أو المستعمرة لبعض أجزائه ، والتى كانت

تعاليلها قتل الأسرى أو بيعهم رقيقاً ، وهكذا عند قيام محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة الى الاسلام كان الفرس قد باعوا الى العرب « صهيب » الرومى ، وكان الروم قد باعوا الى العرب « سلمان » الفارسى ، وكان الروم أو الفرس قد باعوا للعرب بلال الحبشى ، وكان دور العرب فى مرحلة قيام ثورة التحرير بالاسلام هو رعاية هؤلاء الرقيق قبل الاسلام ، واعادة حريتهم اليهم بعد الاسلام ..

ومع ذلك بعد تلك القرون الطويلة ، بما جاءت به الينا من التراكمات المتتامة ، والتعريفات المدسوسة ، وأكثر الاستعمار بكل ألوانه لا بد للمسلمين العرب وهم يحاولون التحقق من البناء العقائدى للدين ، ومن فهم أسباب ظهوره فى مجتمعات بينها فى وطنهم ، ومن تحديد طبيعة الثورة واتجاهاتها فى الأفراد والجمهير من لقاء الضوء على قضايا كثيرة أساء السابقون من علماء مرحلة الانحلال عرضها علينا ، وهم متأثرون بفكر القوى الأجنبية والدخيلة ، وبطبيعة عصور الانحلال للسلطة العريية والاجتماعية الاسلامية منذ القرن الثانى للهجرة - هذه القضايا هى فى بحثنا بمفاهيم العصر عن شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تحمل تناقضاتها بذور الثورات هى « الطبقيّة » وقضية « العدل الاجتماعى » الذى هو موضوع الاشتراكية ... لا بد لنا من المرور بهذه القضايا لتحديد موقف العرب منها بصفة خاصة قبيل الاسلام ، وبالتالي موقف المجتمعات المشابهة التى ظهر بينها الدين بنفس الأساليب وعلى نفس الشرائع ، والى نفس الغايات .

٦ - قبلية وليست طبقية

إذا أخذنا عرب الجزيرة قبيل الاسلام مثالا على مجتمع الدين ندرس فيه قضية « الطبقة » فلن نجد صعوبة في ذلك لأن قيادة هذا المجتمع موصوفة في القرآن بتفاصيل كثيرة ، وهى قريش ...

هل كانت قريش تمثل طبقة بالنسبة للعرب ؟ ... وهل هى فى بنائها الاجتماعى كنموذج للقبائل تقوم على نظام طبقى ؟ ... وأخيرا هل كان العرب جميعا - على عهد الدعوة الاسلامية فى جزيرة العرب - يعرفون نظام الطبقات ؟

نحدد الاجابة فى النقاط الآتية :

١ - كان المجتمع العربى - فى مرحلة ظهور الدين وظهور الاسلام - مجتمعاً قبلياً ، لم يشذ عن ذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوة الدينية خلال آلاف السنين . ولا يزال هذا المجتمع الى اليوم - فى بعض مواضعه - يعيش قبلياً كما كان تماماً ، على أساس حركة وعرف القبيلة ، التى حفظت لنا الطبيعة شكلها كما كان فى نوع نشاطها وعلاقاتها وبنيتها الاجتماعية ، ومجال حركتها ، كما لو كانت كتاباً حياً فى مكتبة الطبيعة التى لا تقنى أشكالها ، لذلك فان أية معلومات عنها يمكن مراجعتها على الأمثلة الحية التى لا تزال قائمة ..

٢ - معنى القبيلة الاجتماعى : الأسرة الكبيرة أبناء الأب الواحد ، ومعناها اللغوى « مجتمع النظراء » الذين يتلاقون وكل منهم فى مقابل الآخر ، فى كل مهام واعباء وأهداف حياتهم الواحدة . فالقبيلة هى المواجهة ، والقبيلة هى الاتجاه ، وقبل هى ضد بعد ، اذن فالقبيلة هى مركز اتجاه أفرادها ، الذين يجتمعون بالتكامل

والتقابل على عقيدة وجودها ... وليس في هذا الأساس أى قدر من الطبقة أو العلاقات المتناقضة التى توجب تسلط بعض القبيلة على بعضها الآخر ...

٣ - الأساس الاقتصادى للقبيلة فى بيتها هو الرعى أولا ، وحراسة التجارة اذا كانت على طرقها ، ليس مجتمع القبيلة زراعيا ، ولا صناعيا بالمفهوم الاقتصادى الحديث . والزراعة القليلة لا تزيد عن رمى البذور ، أو غرس النخل ، أو الحقائق القليلة على بعض النباتات ... لذلك فليست هناك ملكية خاصة أو محددة فالأرض كلها مشاعة للقبيلة التى تهوم عليها ، والتى تركها من بعد فى حركتها لتحل محلها قبيلة أخرى ... ووسيلة الزراعة أو وسيلة الانتاج الزراعية ليست « قوة بشرية » تتعرض للاستغلال لأن انتاج الأرض بالشعير أو القمح يأتى عارضا ، والأرض أوسع وأكبر من قوة العمل بالقبيلة فلا مجال لضغط الأقوياء على الضعفاء ، ولأن الزراعة الأساسية هى « المراعى » التى تنمو بلا عمل ، والتى لا يبذل فيها من العمل الاجهد الاستهلاك باقواه الأغنام والابل ، ولأن آلة الرى ليست « النهر أو المهندس أو الساقية أو الماكينة البخارية » ولكنها السماء التى تمطر بحسابات يتأملها الإنسان الأول و لا يستطيع التأثير عليها .. ومن تأملها استفاد معرفته أكثر من فلاح النهر بالقوانين الطبيعية ، واكتشف القوة التى وراء هذه القوانين ، وآمن بها ، لأنها تبأثر مورده الاقتصادى وهو «ماء السماء» دون اجحاف بأحد ، أو استغلال لأحد ...

٤ - فى مجتمع القبيلة ، وعلى الأرض التى ظهر بها الدين ، تنحصر المشكلة التى تتحدد بها العلاقات الاقتصادية فى علاقات التوزيع وليس فى علاقات الانتاج ... المنتج هو الله ، ووسائل الانتاج التى هى البحر والسحب والرياح وسقوط الأمطار هى فى يد المنتج العادل القادر وهو الله وليست فى يد الاقطاعى أو الرأسمالى

... واما الأرض وسيلة الانتاج الثابتة فهي لهم جميعا . ان العرب الرعاة في مجتمع القبيلة ، وعلى الصحراء التي ظهر بها الدين ، هم جميعا بروتاريا الطبيعة ، تعطيهم أو تمنعهم ، دون صراع معها ، وهم يجتهدون أعظم الاجتهاد فيما تعطيهم لهم فيتممون أحيانا ، ويضيقون بالجذب أحيانا أخرى ... فليس هناك تعقيدات في الانتاج ... المنتج الأعظم هو الله ، الذي يرزقهم بغير حساب لو انهم وعوا ما يوحى به اليهم ، وما يكون من تعليمه لهم ... الله هو مالكمهم ومالك كل شيء وقد علمهم « المروف » الذي يبصره واضحا أمامهم كأعراف الجبال وقممها ، علمهم ايضا ان يتقاسموا أموالهم وارزاقهم كأخوة يبدأ كل منهم فيعطى قبل ان يطلب ، فالمال مال الله ... وقد تحقق هؤلاء الأخوة الكادحون المتماثلون المتجانسون من هذا القانون الأعظم ... وتقدّموا !

ولكن التوزيع ليس سهلا أن يتم بالعدل بين القبائل وبعضها ، اذا كان سهلا فيما بينها وبين نفسها ، فهناك مشكلتان ينجم عنهما صراع مرير فوق هذه الأرض الجلييلة التي تنزل عليها الدين في دعوات متصلة حتى ظهور الاسلام .

المشكلة الأولى :

قسوة الطبيعة بالجذب ، والمجاعات أحيانا ، فليس في بيئة الصحراء وسيلة انتاج أساسية فوق الرعى يوجه اليها الانسان عمله وطاقته في غالب الأمر . والاستقرار فوق هذه الأرض قاتل ، والحركة محفوفة بالكثير من المشقة والخطر .

انها الأرض التي قال فيها العرب قبيل الاسلام ، ولا يزال يصدق فيها هذا القول حتى اليوم :

في مهمه (١) قذف يخشى الهلاك به اصداؤه ماتنى بالليل تغريدا

(١) مهمه قذف يعنى بادية متروية الاطراف .

وقالوا :

ودوية غرباء قد طال عهدنا   تهالك فيها الورد والمروحامس (١)
قطعت الى معروفها منكراتها   بعيمته تنسل والليل دامس (٢)
وقالوا :

كم قطعنا دون سلمى مهمها   نازح القور اذا الآل لمع (٣)
في حرور ينضج اللحم بها   يأخذ المسائر فيها كالصقع (٤)
المشكلة الاخرى :

هذه الطبيعة الواسعة المضيئة ، التي يتحرك فيها الانسان حركة حياته كلها ، وثيق الاتصال بما حوله الى حد الاندماج والتوحد منحت هذا الانسان أعظم ثمار اتساقها فيه ، واتساقه بها وهو « المعرفة » التي عظم بها تقديره لنفسه ، والسكينة التي ذاب فيها حاجز الموت أمام عينه ، فأصبح « حرا » الى أقصى ما تمنيه كلمة الحرية ، وأصبح « حيا » بأقصى ما تمنيه كلمة الحياة ، أى أصبح « مؤمنا » بكل ما يجري ، فهو يتقدم بحياته ولا يتأخر ، ولقد يرفع لذلك شعارا يعدهد قول شاعر الجاهلية ، الذي تمثل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق في موقعة الأحزاب :

تأخرت استبقى الحياة فلم أجد   لنفسي حياة غير أن اتقدما

أصبح هذا الانسان « انسافا » بتربية الطبيعة ... أصبح يرفض الدعة ، أو الرغد ، اذا جاء من غير جهد ... أصبح الينا للعالم ومشاهد الاكوان ... للآفاق ... للأرض المجعولة ... أصبح يقول في قبوله لهذه المعادلة في حياته « الحرية مع المشقة والكفاف » ... :

وقصر مخوف أقمننا به   بهاب به غيرنا ان قيمنا
جعلنا السيف به والرمح   ح معاقلنا والحديد التنظيم

(١) الدوية القفر الذي تهلك به الابل ، والورد حطس أى العجر مكتوب .

(٢) البهيمه الشاقة تخرق البادية في ظلمة الليل .

(٣) الآل السراب .

(٤) الصقع رعدة تصيب الانسان من شدة ضربات الشمس .

وهذه مشكلة ... ان لا يستطيع الانسان مفارقة حياة وبئة تتهدده بالموت تعلقا بها ، وبما تنميه فيه من خصائص القوة والنفاذ ومقارعة الصعاب ، والظهور فوق الذل ، ورفض التبعية للغير !

تقوم اذن - في ذلك المجتمع - مشكلتان في مجال التوزيع : مشكلة الجذب الى ما تحت الكفاف أحيانا .. ومشكلة الاصرار على البقاء فوق هذا الجذب . ومن تصادم هاتين المشكلتين نشأ صراع متواز في اتجاهين مختلفين :

أولا :

صراع المعدمين ليحصلوا بالحرب على ما بأيدي غيرهم ، وليس هذا بأى شكل من الأشكال صراعا طبقيًا ، بل هو ثورات بروليتاريا الطبيعة ضد من منحهم الطبيعة فبخلوا ، والجميع بروليتاريا واحدة ، والمال يدور بينهم بعد السيف أحيانا .

ثانيا :

صراع الاخلاقيين بينهم لضمان حدود التوزيع العادل أى لضمان تحقيق القسمة بقوة الحق ، هذه القوة التى تتساوى بها وحدات العناصر امام القوانين التى تسودها ، كما يرون ذلك ويفكرون فيه كل يوم ، فى هذه الآفاق .

لذلك نشبت هذه الحروب والمعارك أيضا بالسيف والكلمة على كل من يتخطى العرف فيمنع المال أو يهدر كرامة الانسان ، وبهذه الحروب تم ارساء قواعد الاشتراكية الطبيعية ، والمشاعية ، مع ضمان الأمن والحماية للجميع ، وذلك بالنسبة الى كل قبيلة فيما بين أفرادها ، وبقيت مشكلة ان تأخذ القبائل بينها وبين نفسها بحدود الله والمعروف فى قسمة المال ، وتوفير كرامة الانسان ، كما تأخذ به كل قبيلة على حدة ...

لذلك بقيت الحرب مشبوبة بين القبائل ، وهم أخوة متكافئون وممارسون للتطبيق الانساني في علاقاتهم القبلية - بقيت الحرب تاكل القبائل بنيرانها لأوهي الأسباب ... كانت المشكلة الكبرى هي « كيف تتوحد القبائل ؟ » « كيف تذوب في وحدة ؟ أى في أمة واحدة ، تعيش في إطارها حياة السلم والاشتراكية والتقدم انطلاقا من عرف القبيلة » كانت هذه أمنية ، وكان التعبير عنها في كل مرة دعوة الى دين ، والاه ... على لسان نبي من أبناء القبيلة ، وكان هذا الدين مسبوqa دائما بالعرف الذى وجد بين القبائل من يقول باسمه في معنى الالتزام بحياة اخوانه من قبيلته قول الشاعر الفارس عروة بن الورد :

اقسم جسمى في جسوم كثيرة   واحسو قراح الماء والماء بارد
ووجد من يقول في مشاركة أبناء قبيلته ومعوتهما في السراء
والضراء :

واذا لقيت الباهشين الى التنى   غربا اكهم بقاع محبل *
فاعتھمو وایسر بما یمرؤا به   واذا همؤا نزلؤا بضنك فائزل
ووجد من يقول :

الخالطين غنيهم بفقيرهم   والباذلين عطاءهم للسائل

وهكذا فان مشكلة وحدة القبائل على قانونها ... على معروفها ومقومات حياتها الاشتراكية كانت الموضوع الاساسى في دعوة الدين ، وذلك بتحويل المعرفة اليقينية بالله من غير شرك في هذه البيئة الجبلية الى قانون نافذ وصارم ، تذوب فيه كل أثر ، وتنشط معه كل نوازع الاثار والجماعية ، فتتم وحدة القبائل - على أساس سلطان الله وشريعة الله - في أمة قادرة على ان تستثمر بالعلم وتنظم بالتخطيط

* الباهشين الى التنى الذين يحتاجون الى البر ويعبرون الى اهلته .

وتوزع بالعدل ، قوة العمل وثمراته في مجالات تسع وتنمو بإطراد ،
وهي تتفتح على كل العالم ...

يقول القرآن في هذه الغاية العظمى التي حققها الثورة بالدين
على هذه التناقضات المريرة في مجتمع الاخوة المتصارعين على الاخلاق
وقسمة الاموال ، في مجتمع القبائل التي تكاد تغنيها الحرب لاتفه
الانتهاكات للعرف :

« وألف بين قلوبهم لو اتفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ويقول « واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم
أعداء فآلف بين قلوبكم » .

ويقول « اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
الله أفواجا »

اذن فمشاكل مجتمع القبائل لم تكن الصراع بين طبقة مستغلة
وأخرى مغبوة يقع عليها جور « الطبقة » بل مشاكل هذا المجتمع
تنبع من « القبيلة » نفسها أى من توقف حركة المعروف في جماعية
القبيلة ومشاعيتها عن قدرة التوحيد للقبائل التي هي في مفرداتها ووحداتها
تمارس سلوكا اشتراكيا — وفيما بينها وبين نفسها تمارس صراعاتا دينيا
رغم ارادتها ، وهي تعرف انها تنحرف عما تحبه لنفسها ... وتبحث عن
الحل ، عن الثورة الجذرية على هذه الصراعات المهلكة ... بين الاخوة
المتجانسين في العقيدة ، وانماط الحياة ، واشترائية المجتمع الصغير ...
كان الجميع يتألمون أشد الألم لما يقع منهم برغمهم في صراع رهيب على
أسباب عيش محدود فوق أرض قاسية ، جليلة ، عظيمة الأثر بسلطانها
وجلالها ووحيتها على أنفسهم ...

كان شاعر القبيلة يقول أسفا على مقتل ذوى قرباه من قبيلة أخرى:

وفبكى حين قتلهم عليهم وقتلهم كأننا لا نبالي !

ويقول آخر :

تطلق هامسا من رجال أعزة علينا وهم كانوا ليعقوا ظلمنا
كان الصراع بالغزو يحمل في طياته ثورة الندم لوقوعه ، والبحث
عن مخرج انساني منه ، وكان ذلك المخرج هو دعوة الدين الشاملة
بانسانيتها ، وايجايتها ، وتقدميتها ...

٥- كان هذا الصراع القبلي في حقيقته حركة ثورية في اتجاه تعميم
« النظرية الطبيعية » للاشتراكية ، أو العرف الاخلاقي الانساني المؤصل
في وجدان وايمان وتطبيقات كل القبائل ... كان صراعا على العرف
ليبقى بالنسبة للجميع ... وليس بالنسبة لكل قبيلة على حدة ... كان
صراعا يطوى هدفا انسانيا أكثر من كونه حافزا لاقتسام ما بأيدي
المتمولين من أموال بالقوة ... الأموال التي لا تزيد عن الابل والأغنام
والخيل ... ولقد أكد القرآن دعوة العرف ، لأن دعوته في أساسها قامت
على المناداة بمعروف القبائل ودينها جملة وتفصيلا ... فحين كان الله
يدعو هؤلاء القبليين المتفرقين الى أن يؤمنوا فيأمنوا بالمعروف وينهوا
عن المنكر ... كان يعنى ما استقروا عليه من الاخلاق « المعروفة » لهم ،
البارزة في حياتهم ، والوثيقة الاهتزاز والانهايار بصراعاتهم ، وفعل
العدو فيهم ... لم تكن هناك دعوة أكثر من تعميق ايمانهم بالله مخلصين
دون شريك أو شك ، حتى يخلص لهم تسكهم بالمعروف - الذى
يعرفونه - وتجنبهم للمنكر الذى ينكرونه ... كما كانوا ينكرون الشح
والنذر والخسر ... معنى هذا ان الله بالدين لم يهدم القبيلة ، وانما هدم
اسباب هدمها وذلك بتأكيد معروفها في وحدة مع القبائل كلها ، تنتظمها
شريعة أمة ، وغاية اسلام وعدل وعمارة ومياسرة ...

وفي هذا يقول الله في القرآن لهؤلاء القبليين :

« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم »

معنى الشعب هو القبيلة الكبيرة مثلا كهلان وحمير وعدنان . وهو الأب الأكبر لمجموعة من القبائل تتصل به ، فليس معناه في الآية ما وهم بعض المفسرين من أنه يشمل شعوب الحضارة بالمفهوم الحديث . لذلك فإن معنى الآية هو تقرير دعوة الله الى تألف القبائل الكبيرة والصغيرة على المعروف « ليتعارفوا » وان « التقوى » أى اتقاء المنكر هي أساس هذا الاتحاد والتآلف .

ويقول الله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف » .

ويقول على لسان محمد :

« خذ العفو وأمر بالعرف ... »

ويقول في وصف المؤمنين :

« الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله »

ويقول ما يؤكد ان الدعوة بالدين هي احياء نافذ وصارم وشامل لما يعرفونه من الحق الذى كاد أن يضيع بينهم بالصراع القبلى ، وفتنة العدو :

« أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين »

معنى هذا انه ليس ثمة « صراع طبقى » فى حياة القبائل التى دعاها الدين والقرآن ، وانما هي دعوة لوقف الصراع القبلى بين الاخوة المتكافئين على ما جاء آباءهم من قبل من الدين ، ومن المعروف ، ومن حدود الله وشرعة الله ...

٦ - والآن وقد أطلق العرب على قادتهم كلمة سيد ، ونحن مع تطاول الأزمنة وتطور العلاقات وتفشى الاستعباد للأفراد والشعوب ننظر الى كلمة « سيد » والى « السيادة » فى اطار مصطلح صنعتته التداولات المتعددة ، والاضافات والانعكاسات التى فرضها الصراع

البشرى على الحرية ... لذلك فمن المهم ان تتحرى المفهوم الذى كان سائدا عند العرب لمعنى كلمة « سيد » ... هل كان السادة سادة بمفهوم الطبقة ، أم كانوا قادة أحرارا لقومهم الأحرار ، الذين وضعوهم فى مكان القيادة عليهم بسبب كفاءتهم القيادية فى معترك صراع ضار توفر له العرف ، وتوافق فيه جهد الجماهير ابناء القبيلة ، ويبقى ان تتوفر له كفاية القائد وقدرته التى يعتمد عليها النصر فى موازين المواجهة المتقاربة فى صراع كل يوم ...

لقد كان السيد فى القبيلة هو قائدها ، وكانت القيادة جماعية ، والذى يختار « السيد » أو القائد هم أفراد القبيلة ، يختارونه بالاجماع وعندما تحتاج القبيلة الى قائد لا تجده بين أبنائها ، فانها قد تفرى بقيادتها أحد ابناءها الابعدين من قبيلة أخرى ، أو تنضم لقبيلة لها قائد قوى ... أو تعرض للهلاك ...

السيد اذن فى لمة القبيلة العربية هو القائد المتمتع بخصائص القيادة وكفاءتها واخلاقتها ، والقادر على أن يقود القبيلة فى معترك الصراع بالسلاح وبالكلمة القائلة على أساس العرف ... على أساس اخلاقى يتحاشى به الخيانة والغدر والشح والجبن ولو كان فى ذلك بذل الجميع لأموالهم وأنفسهم .

وأصل السيد فى اللغة من « السواد » وهو الشخص الظاهر على البعد فى أرض طبيعتها الضوء الباهر . فالسيد هو الرجل الظاهر فى جماعته ، هو قائدها الذى تلتف من حوله فى صراع حياتها على العرف والعيش ، فهى سيادة بالرأى النافذ ، والقدرة على الاحتمال ، والأمر فى اختيار القائد ودعوته لمباشرة القيادة هو الى الجماعة ، فليست القيادة فى أسرة ولا اختيارها الى طبقة أو فئة ، ولا يمكن ان يكون غير ذلك للدواقع الآتية : —

١ — الواقع الصعب الذى لا بديل فيه لاختيار القائد الكفاء والا هلكت القبيلة .

٢ — تجانس أفراد القبيلة من خلال حياتهم .

٣ — الحياة الفطرية التي يعيشونها تساعد على بروز قيادات جديدة في كل المجالات مرحلة بعد مرحلة ، مما تعتبره القبائل من أهم أعمالها وأعظم ثرواتها ، ومما يجعل في استطاعة القبائل أن تختار قائدا لها لكل مجال ، وأحيانا يتيح لها أن تختار قائدا لكل موقف أو كل معركة .

٤ — مع وجود القادة الذين سودوا أنفسهم بأعمالهم وليس بقهر طبقي أو عنصري أو ملكي فإن جمهور القبيلة — بسبب الواقع الصعب — الذي يؤدي فيه أصغر تهاون الى هلاك القبيلة — رجالا ونساء — كذلك بقوة التجانس بين أفرادها لغة وفكرا وحركة واتجاها — هذا الجمهور له دائما حق الاعتراض وحق المحاكمة ، وحق العزل ، وحق العقاب . وفي الحالات القليلة والمعقدة التي لا يتم فيها الاجماع تنشق القبيلة الى قسمين أو أكثر ، كل قسم منها يبدأ حياته من جديد بمقومات ونظام قبيلة جديدة .

السيادة اذن هي مرتبة القيادة التي يبلغ اليها صفوة القادرين على تدبير شئون القبيلة من ابناءها في مجالات متعددة تتجمع كلها في السياسة والرأى ، وفي اتفاق الأموال وتديرها ، وفي قيادة القتال ومباشرته . والصفات التي تؤهل لبلوغ هذه المرتبة مطلوبة لكل ابناء القبيلة ، والمتفوقون فيها هم أهل الرأى في تدبير شئون القبيلة وسياستها الخارجية ، والكرماء الذين يقسمون أموالهم ويساون انفسهم بغيرهم والذين يملكون موازين العدل اذا حكموا في الخصومات ، والشعراء الذين يحسنون الاعلام عن القبيلة ، ويكسبون لها الرأى العام في مجتمع القبائل ، والذين يعرفون مواقع المطر ومنازل الخصب والأمن فيأمررون بالارتحال أو الاقامة ، والذين يحفظون على القبيلة قوة ذاكرتها ومعنوياتها فيروونها التاريخ والاخبار وشعر الوسايا ومأثور الحكمة، وأهل الرأى الذين اليهم اعلان الحرب أو قبول الهدنة ، أو قبول

التحكيم ، والشجعان اللهاء الذين يصنعون خطط القتال ، ويقودون القوات ، ويشارون المعركة بأنفسهم ...

السيادة اذن ليست قهرا طبقا في مجتمع القبائل ، لأن القبيلة كلها وحدات متجانسة تتميز فيما بينها بالتنافس في اتجاه واحد ، وعلى مقياس واحد ، تجمعها علاقات متساوية وليست متناقضة . والقبيلة هي التي تختار سادتها أو قادتها لكل موقف وكل مرحلة كأي تنظيم سياسي عقائدي ، بفارق ان القبائل لا تعاني أى ازدواج في نشاطها ، اذ ان معسكر تدريبها هو ميدان عملها ، وهو واقع حياتها الموحد ...

وقد ترك لنا كتاب الشعر العربي قبل الاسلام ملامح واضحة لنظام السيادة والقيادة بين القبائل - قبل ان يوحدتها الاسلام - نذكر منها ما يلي :

يقول الشاعر فيما يشير الى أن اختيار القائد والسيد والرئيس هو حق أبناء القبيلة ، أو بلقنا حق الجماهير :

فقلد الأمر بنو هاجر	منهم رئيسا كالحسام البريق
مضطلعا بالأمر يسو له	في يوم لا ينساغ حلق بريق
سيد سادات اذا ضمهم	معظم أمر يوم يؤس وضيق

ويقول آخر يدعو قبيلته الى اختيار قائد يوصيهم بصفاته العسكرية:

قوموا جميعا على امشاط أرجلكم	ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعوا
وقلدوا أمركم لله دركموا	رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا

ويقول من يفخر بسادات قومه المهاجرين في الحرب :

أولئك قرومى ان يلذ ببيوتهم	اخو حدث (١) يوما فلن يتهمضا
وكم لهو من سيد ذى مهابة	يهاب اذا ما رائد الحرب اضرعا

---

(١) اخو حدث هو من جنى جنابة يخشى موالها فذلك هو يستجيب بقيادة القبائل حتى ينال حقه بالتفاضل والاحتكام الى العرف .

ويقول شاعر يفخر بكثرة القادة في قبيلته :

إذا مات منا سيد قام سيد   قتل لما قال الكرام فعمول

ويقول الشاعر العظيم زهير بن أبي سلمى يؤكد أن السيادة هي تسابق بين القبائل لادراك غايات المجد ، وليست عملا من أعمال القهر ، لأن القهر ليس مجدا ... يقول وهو يقصد هرم بن سنان أحد قادة قبيلة قيس وماداتها :

إذا ابتدرت قيس بن غيلان غاية   من المجد من يسبق إليها يسود^(١)
سقت البها كل طلق مبرز   سبق إلى البايات غير مبلد
فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت   ولكن حمد المرء ليس بمخلد
ويقول آخر :

أن تبتدر غاية يوما لمكرمة   تلقى السوابق منا والمصلينا
وليس يهلك منا سيد أبدا   إلا اقلينا^(٢) غلاما سيدا فينا

ولكن ما هي غايات المجد التي يتسابق إليها القادة ؟

أشرت إلى أن المجالات المفتوحة لنشاط القبائل في ظعننا وإقامتها ، في سلمها وحربها ، في خصبها وجديها هي مجال « الرأي والسياسة » ومجال « اتفاق الأموال وتديرها » ومجال « قيادة القتال ومباشرة » ... إنها إذن بلقنا المجال « العقائدي » ثم مجال « العلاقات الاقتصادية » الذي يكفل الحرية الاجتماعية ، ثم مجال « الدفاع المسلح » الذي يكفل « الحرية السياسية » ... وهي كلها تقوم على أساس « الاشتراكية الطبيعية » أو « المشاعية العنصرية » الخاضعة لتنظيمات وقواعد صارمة في حياة موحدة بين شكل الحزب وتنظيماته وشكل المجتمع وأمره .

(١) يسود بالواو المشددة أي يوضع في موضع السيادة ، أي يرفعه قومه إلى مستوى القادة .

(٢) اقلينا اخترنا وانتخبنا .

في واقع واحد هي ... المعسكر أو المخيم فيه هو الحياة ، والحياة هي المخيم ... في رحلة دائمة وراء التنمية ، وصراع مسلح وراء الوحدة ..

مواصفات السيادة أو القيادة تؤكد اذن - في حياة القبيلة - الأساس الاشتراكي لهذا المجتمع الطبيعي الذي نشأ على أرض الدين ، وقامت باتحاد وحداته الأمة العربية في أقوى اشكالها وتطبيقاتها وغاياتها مرة بعد أخرى ...

من هذا قول الشاعر الذي يرى ادراك المستوى القيادي - أو السیادی - ليس سهلا لكل أعضاء المنظمة القبلية فهو يقول :-

لولا المشقة ساد الناس كلهم
الجود يفر والاقدام قتال

أي ان من أهم مواصفات السيد والقائد أن يقسم أمواله حتى لا يكاد يملك شيئا ، وان يتقدم المقاتلين ولا يبالي بالموت حتى يموت ...

• تقسيم الأموال هو أساس « الحرية الاجتماعية » وتوجيه التعامل في ثروة القبيلة الى شكل العلاقات المتساوية غير المتناقضة .

• والقتال حتى الموت هو ضمان الحرية السياسية ، وعدم التبعية لسلطة أخرى ...

وكانت القبيلة تختار لقيادتها في بعض الاحيان من لامال له ، اذا توفرت له صفات القيادة ، فليست القيادة شرطا في ذوى الأموال ، وفي هذا يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول :

نسود ذا المال القليل اذا بدت
مروءته فينا وان كان معدما

والمروءة عند العرب القدماء هي ما نسميه في العصر الحديث « انسانية الإنسان » أو « الانسية » التي يكون بها المرء امرأ حقا ، مبنفولا لكل الناس .

وكافت الشيماء اخت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرضاعة
ترقصه في هادية بنى سعد على انشودة لها تقول فيها :

يا ربنا ابق لنا محمدا حتى آراء يافعا وامردا
ثم آراء سييدا مسودا واعطه عزا يدوم ابدا

ولقد ساد محمد - كما نعلم - باخلاقه على أساس « المعروف »
في قبيلته ، وكل القبائل ، قبل أن يسود بنبوته وما انزله الله عليه رسولا
لكل القبائل ، ولكل البشر ، فكافت سيادته أو قيادته بالأمرين سيلا
لادراك العرب هذا الهدف العظيم الذي كانوا يسعون اليه في قتالهم
الدموى ، وهو تحرير أنفسهم من سلطة القوى الأجنبية المحيطة بهم ،
والجائئة على بعض وطنهم في اليمن والعراق والشام ومصر ، ثم اطلاق
قدراتهم المؤسسة على اعدادهم الكبيرة ، ومواردهم الكثيرة ، وعقليتهم
العلمية لبناء حياة أفضل على أساس « العلاقات المتساوية » في مجتمع
الكفاية والعدل والسلام . ثم تحقيق وحدة ثابتة بينهم تمسكها كلمة الله
ودعوته وشريعته في القرآن الخالد ، كلمة الله كلما نسوها أو تناسوها
ذكرهم بها القرآن وصحح طريقهم اليها ...

وفي كلمة أخيرة - في هذا الموضوع المتسع الجوانب - اقول ان
القبيلة لم تعرف الطبقة التي ينسبها الى العرب بعض أعدائهم ، أو
الجاهلين بأمرهم ، لأنها على عكس ما ظنوا كانت تنظيما جماهيريا ألهمت
الطبيعة ابناءه الذين عايشوها - معايشة كاملة - عقيدتهم الفطرية ،
وحركتهم المبتدئة الى الحرية السياسية ، والحرية الاجتماعية ، وان
المخاطر التي تعرضت لها هذه القبائل أو التنظيمات القبلية جاءتها من
طريق سباقها المندفع الى غايات هذه الحرية ، ووقوع التصادم بين
القبائل في حرب التقويم ، لا معارك التظالم والاستعباد ... لذلك فان
قائدا ، أو ملكا عربيا سودته القبائل على غير تقاليد الملكية الطبقية
داخل الجزيرة ، أو اصطنعته الامبراطورية الفارسية ، أو الرومية على
أطراف الصحراء للتأثير في احداثها لصالحها ، ومراقبة من فيها وتأمين

طرقها - ما كان هذا الملك أو القائد الذى اتخذ اسم الملك دون مفهومه فى النظام الملكى - عندما تحدّثه نفسه بالظلم والتعالى - ليستطيع ان يأمن على نفسه ، ذلك انه دون أى اعداد طويل ، ومهما احتمى بنفوره وشيعته فانه كان يلقى مصرعه على يد أقرب الناس اليه ، من عشيرته وقبيلته نفسها ...

هكذا قتلت بنو أسد حجر بن عمرو الكندى ، وهو أبو امرئ القيس ، وكانت بعض القبائل قد ملكته ، فظلم بنى أسد وفرض عليهم اتاوة ، وقتل بعض رجالهم ، فلم يلبثوا ان أغاروا عليه وقتلوه ..

كذلك قتل عمرو بن كلثوم التغلبي الملك عمرو بن هند احد ملوك الحيرة عند اول بادرة احسها باستخفاف الملك به ...

وكذلك قتل جساس بن مرة كليب وائل وكان ملكا على قبائل معد كلها التى عقدت له الملك والتاج بعد انتصاره بها على جموع اليمن ومذحج فى موقعة جبل « خزاز » ... قتله جساس وهو ابن عمه وأخو زوجته لانه ظلم فى بفيه وسكرة تعاليه جارة له من أهله فضرب ناقة لها بسهم عندما دخلت ارضا حماها لنفسه ... دون الحق ... ناسيا ان المال مال الله ... ومال القبيلة !

هكذا كان قانون السيادة والقيادة عند القبائل انه حق وواجب على من يملك الرأى والعدل ، والعطاء والبذل ، والقتال للاعداء حتى الموت ... وكان أبناء القبيلة ، رجالا ونساء ، حراسا لهذا القانون الاساسى لاختيار القائد والسيد ومحاسبته بمفهومه دون مساومة ..

٧ - الحرية والرفق

كذلك ونحن نتعرض لمناقشة دعوى « الطبقة » في حياة القبائل التي كان اتحادها أساسا لقيام طليعة الامة العربية في عصر التحرير الاسلامي ، لابد أن نتعرض - بإيجاز أيضا - لموضوع الحرية وما يتفرع عليه من مفهوم كلمة « الرقيق » في حياة القبائل ...

أساس الحرية في مفهوم القبائل العربية في الأرض التي نزل بها الدين هو :

١ - التقيد الى حد العبودية بالعرف أو « المعروف » ، الذي هو أساس التربية القيادية للأفراد كما أشرنا ، على أساس تقسيم الاموال ، والاستبسال في القتال الدفاعي عن المبادئ والحقوق وكان مفهوم الحرية بمعنى العبودية للعرف هو أساس مفهوم الحرية بمعنى العبودية لله بظهور الاسلام .

٢ - تبدأ حرية الحر في مفهوم الانسان العربي القبلي من حرية أخيه أى ان العدوان على حرية أحد أفراد القبيلة ، يكون انتقاصا مباشرا من حرية الجميع ، لذلك فالجميع يقومون لمنع هذا العدوان بكل ما يملكون ، وبذلك تبقى الحرية موفرة لهم جميعا ...

٣ - النظرة للحرية بهذا المعنى تعنى حرية ممارسة « المكارم » وهي ألوان متعددة من أعمال الدعم والتنمية للمجتمع ، لها قدسية القوانين التي لا تتغير .. وكلمة المكارم هنا ليست كلمة خيالية أو شعرية غير موضوعية اذ أن أصل المعنى في التكريم والاکرام هو « التأصيل » و « التنمية » أو « التنشيط » الذي يدفع الى النمو والتكاثر ...

٤ - لذلك تكون النظرة الى الحرية انها أصل في تكوين الانسان ،
وحق فطوى من حقوقه ينشأ معه بالمولد . والواجبات التي
تنشأ عن امتلاك الانسان لهذا الحق ، أى لهذه الحرية تبدأ
بالدفاع عنها ضد من يحاول الاعتداء على « العرف » الذى منه
كرامة الانسان ، وهى بهذا تحل مفهوما أصيلا هو الخس
المتنبه ، وقوة رد الفعل للدفاع عن « العقيدة الاجتماعية » التى
تقوم على حرية ممارسة التنمية الانسانية والاقتصادية بكل
وسائلها من « المكارم » والأعمال دون عائق . ومن أجل هذا
كانت كلمة « الحرية » المعبرة عن هذا المفهوم في لغة العرب حتى
اليوم تتألف من ثلاثة عناصر متحدة في دلالة واحدة متكاملة :

العنصر الأول :

الحرية من معنى « الجوهر الخالص » الذى لا تشوبه الشوائب ،
فكل معدن خالص هو معدن حر ، وهى بهذا المعنى الجوهر النقي
لمروعة المرء أو لانسانية الانسان ، الذى لا تشوبه شوائب العدوان
منه أو عليه ، هى فطرة الانسانية النقية في الانسان ، الملوكه فقط
لقوانين الحياة غير المتغيرة .

العنصر الثاني :

الحرية من معنى « الحرارة » التى هى الظاهرة الأولى للاتصال
العضوى ضد أى مساس بالحقوق لأى فرد ... ضد أى مساس أو
اهدار للجوهر الخالص « الطبيعي » لانسانية الانسان .... وحقوقه
التى أولها الدفاع عن حرية الآخرين وحقوقهم !

العنصر الثالث :

الحرية من معنى « الحركة » التى تمثل رد الفعل العنلى لايقاف
العدوان على الحقوق ، واستعادة هذه الحقوق سلبا أو حربا دون
مباومة ... فالحقوق بالحرية ليست بقوة الدفاع عنها حقوقا خيالية ...

لذلك فالحرية التي مارستها القبائل العربية على الأرض التي نزل بها الدين تمنع قيام أى طبقة ، لأنها تقوم أصلا على مقاومة أى اهدار لانسانية الانسان بالقوة ، من أجل ان تبقى حركة التنمية بالمكارم أى بتقسيم الأموال ، وجبر الضعفاء ، وتنمية الاقتصاد المتحرك ، مفتوحة الطرق فى حياة القبيلة دون قيد ، وفى اتجاه ثابت نحو هدف الوحدة لجميع القبائل ...

ولما كانت الحرية بهذا المفهوم فى واقع « الطبيعة المفتوحة » أو فى مجتمع الاشتراكية الطبيعية غالية الثمن جدا ، لا يطبق أعباءها الا « الخالص » من شوائب الضعف ، الذى يرفض المساومة على الحقوق او الاستسلام لمن يقتصبونها ، فان أسرى الحروب التى كانت تقع بين الروم والفرس وغيرهم من هذه الشعوب أو من الجنود المرتزقة من الاسيويين والافارقة من كانوا يباعون للعرب فى أسواق الشام والعراق أو الجزيرة لحساب أسرهم كانوا لا يستطيعون حمل أعباء الحرية فى المجتمع القبلى الصارم الجديد عليهم ، وهم من قبل عندما كانوا احرارا فى فارس أو فى امبراطورية قيصر لم يكونوا يملكون الحرية ايضا فى واقع الأمر ... لذلك فانه بنفس الدافع من تكريم انسانية الانسان كان العرب يسمون هؤلاء « رقيقا » أى الذين هم أرق من ان يحتملوا أعباء الحرية من مركز انطلاق حر لبناء واقع حر ، ينمو بالجهد والمال والدم . ولذلك لم يقع هؤلاء الرقيق تحت نير الاستغلال من أبناء القبائل بل كان من تكريم عرب القبائل لهم انهم :

- ١ - كانوا يختارون لهم اخف الاعمال مثل المساعدة على الرعى .
- ٢ - ويسمونهم أقرب الأسماء الى معنى السلم مثل سعيد ومصباح وسلمان ...
- ٣ - وكانوا يكسونهم أحسن من كسائهم ويطعمونهم من طعامهم دون تمييز .
- ٥ - وكانوا يمنونهم فقط من تولى القضاء أو القيادة فى الحرب أو حتى القتال وذلك لانهم لا يحتفلون بذلك فى صراع القبائل.

فلما جاء الاسلام منحهم فرصة المساواة والتسابق بقاييس عمل
ليس فيها حساب العنصر أو النسب ...

هذا ولم تكن فئة الرقيق قطاعا متسعا في حياة القبائل التي ليس لها
من وسائل الانتاج الاساسية الا الرعى ، وكانوا يقومون به بانفسهم ،
ويشركون الرقيق في أعمال منه مثل ايقاد النار ، واعداد الطعام ، وحلب
الابل ، وتضمير الخيل ... فلم يكن ثمة مجال لا من حيث عدد هؤلاء
الرقيق ، ولا من حيث نوع التعامل معهم ، يخلق زعما بقيام أية مظالم
من طبقة السيادة العربية على طبقة أخرى من الرقيق الشعوبيين ، فلقد
كانوا يعاملون بكل رفق كقوة عمل خفيفة ، يجد فيها هؤلاء الرقيق من
المزايا ما هو أكثر على التحقيق مما يجده أفراد الطبقة الكادحة
« الاحرار » في النظم الملكية والقطاعية القديمة ، أو النظم الرأسمالية
والطبقية المعاصرة ...

ثم جاء الاسلام فدعا الى عتق الرقيق ، وتم ذلك بحماس وصدق ،
حتى بدأ الترف من جديد ، وبدأت تجارة الرقيق على أيدي غير العرب
مرة أخرى ... تمت ولا تزال تتم باشكالها الفردية والجماعية ، وباقي
الصور التي تمتن بها الانسانية على أيدي الصهيونية والاستعمار ...
رقيق العمال والمثقفين في الدول الرأسمالية ، ورقيق الشعوب بكاملها
في رقعة كبيرة من آسيا وافريقية ... ورقيق الزوج في الولايات المتحدة ،
ورقيق النساء الممتنعات بالحرية الشكلية ولكن تباع اجسامهن بالدولار
في الغرب الحر !!

الحرية اذن عنصر أساسي كان يمنح الطبقة في المجتمع القبلي قبل
الاسلام ، ويمنع النزوع لاستعباد الآخرين . الحرية عنصر أساسي في
حياة العربي القبلي لم يسمح لوجدانه ولالفكره بالخرافات ، ولا بالعدوان
ولا بالشعوذة التي تستند اليها طبقة الكهنوت الى جوار طبقة الملوك
والنبلاء ... لم تكن هناك صكوك غفران ، ... لم تكن هناك عبادة
للرجال أو الأبطال ، ولا استعباد للرجال أو النساء ... وعندما تسلت

الاصنام الرومانية واشباهها الى الكعبة كانت القبائل هناك تسجد لله وليس لهذه الاصنام التي لم تلبث ان سقطت وذهبت بظهور الاسلام ...

لذلك لم تكن - وما كان يمكن ان تكون هناك طبقة ، في ذلك المجتمع القبلي الاول - فلما جاء الاسلام الذي اتحدت به هذه القبائل امتد في نفوس المؤمنين به معنى الحرية ونما حتى أصبح انفتاحا بالدفاع عن كرامة الانسان بالنسبة لجميع البشر دون فارق ... وتحرر رقيق الشعوب الأخرى في بلاد العرب ، ربما لأول مرة في التاريخ ... تحررا حقيقيا !

لقد ظل اساس الحرية انها النقاء الخالص بالفطرة لانسانية الانسان فهو نقاء مرتبط بقوانين الطبيعة ، وسنن الكون ، وبالتالي هو منحة الله لمن جعلوا حريتهم في « العبودية » له ، أى في الالتزام بقوانينه وشرائعه التي هي ترجمة لقوانين الطبيعة في علاقات الانسان والتزاماته

بالاسلام أصبحت الحرية أصلا في عقيدته ، وأصبح الدفاع عنها - بمفهوم المحافظة على كرامة الانسان والمشاركة في تنمية المجتمع - هو الدفاع عن الطريق المفتوحة الى الله دون قيد ...

أصبحت الحرية بمفهوم الاسلام - امتدادا على مفهومها بين القبائل التي سبقت عصر الوحدة به - قيда وليست انطلاقا أو انفلاتا ... أصبحت قيда ثقيلًا مريحًا في نفس الوقت ... هو قيد المساواة في الحقوق والالتزامات بين البشر على أساس موقف واحد لكل المؤمنين من القانون الأعلى على كل القوانين وهو الله ... لانها عبودية للجميع بالتساوي تحت « علوية » حتمية بغير ظلم ، علوية الله التي تجمعهم ولا تفرقهم ، وتنميههم ولا تنقصهم ، فهي بهذا المعنى استعلاء انساني ملتزم فوق كل نزعات الاستبداد والاستغلال ، واستهداء بالرؤية البعيدة عن مخاطر الأناية والآثرة ، ومصادقة لقوانين الحياة واتساق معها هداية واختيارا باخلاص العبودية لله ...

بهذا تكون الحرية عند المؤمنين طريقا بالالتزام الى احياء حياة المجتمع كله ... بمنح هذا المجتمع كل ما يمتلكه الفرد من جهد قلبه وعقله ويده دون امتنان ...

وبهذا أيضا يصبح جميع الاحرار رقباء على حياة الحرية بينهم بحياة هذا الالتزام ، فيكون النقد ، والنقد الذاتى ... يكون التقويم وتكون التوبة طريقا الى مقاومة تسلل القهر أو القسر أو الاكراه تحت أى صورة من صور الالتزام . لأن القهر قيد ، والحرية ترفض أى قيد على قيدها المختار الذى هو الفطرة وقوانين الطبيعة ومشية الله ، وحدود الله ...

والحرية أخيرا - فى جوهر الدين والاسلام - هى التزام مطلق بالعزم على تحرير كل الناس ، تحرير الانسان فى كل مكان ... التزام بالدفاع عن قوائمه ، وعن فطرته ، وعن ايمانه ، كلما وسعه ذلك بالكلمة أو المال أو السلاح ، لأنه يعلم بمنطق هذا المفهوم للحرية انه لى يعيش بالحرية ينبغى ان تكون الحرية التزام الجميع ... أى لا بد من تحرير كل المستضعفين ، ومن الدفاع عن الكرامة الانسانية لكل البشر وعن حق كل الناس فى أن يعيشوا حياتهم بالعدل الذى توحى به الطبيعة بكل قوانينها ، وتنادى به شريعة الله فى كل كلماتها وحدودها ...

معنى هذا ان الحرية فى مفهوم عرف القبيلة قبل الاسلام ، ثم فى دعوة القرآن بمد الاسلام بدأت من نقطة الالتزام بها كواجب وقاعدة للحياة عند من يملكها ... ولم تبدأ من نقطة المطالبة بها كحق من حقوق الانسان عند من فقدها ... وهذا يفسر كيف ان دعوة الدين والاسلام تبدأ بثورة الانسان الحر ، تبدأ بثورة الفرد لتقويم نفسه ، وتحرر قدراته ، وتصحيح غاياته ، قبل ان تصبح هذه الثورة ثورة كل المجتمع ، بينما قامت الثورة الاشتراكية بارادة كل المجتمع المقهور من أول الأمر لى يسترد الانسان ما فقده من الحقوق من ظالميه وقاهريه ومستغليه...!

٨ - الطاقة والوسائل الاجتماعية وعولمتها

بقى في ايضاح منطلقات الحياة القبلية ، التي كانت أساس المجتمع الدينى والاسلامى عند قيامه ، وانها في جذورها ليست طبقية ، وليست بعيدة عن المقومات الاسلامية التي جاءت لترفعها عن المستوى القبلى الى الصعيد الانسانى - ان تناول بالتفسير موقف المجتمع القبلى من الطاقة الانتاجية وعلاقاتها ، التي هى أصل في البناء الاشتراكي ، والتي لا يكون تناقضها الا نتيجة وجود طبقية مستغلة ... فهل كانت هناك علاقات انتاجية متناقضة في مجتمع القبائل ؟

قلنا قبل أن الانتاج الأساسى بين القبائل كان « الرعى وقليل من الزراعة » وقلنا ان آلة الانتاج الأساسية كانت المطر الذى تملكه قوى الطبيعة في البحر والسحاب والرياح ، أو الذى يملكه الله ، فالقبيلة امام هذا المالك في موقف متساو تماما - ليس فيه استغلال - فليست الطبيعة وليس الله عند من يؤمنون به طبقة بالنسبة الى البشر ...

واما الأرض التي ينزل عليها المطر فتنبت الاعشاب والمراعى ، وتنشأ بها العيون والآبار ، وتصلح بها الزراعة الموسمية للحبوب في بعض المناطق ، والزراعة الدائمة للنخيل في مناطق أخرى ، هذه الأرض بقانون الاشتراكية الطبيعية في الصحراء هي « ملكية مشاعة » لكل القبيلة ... أى ملكية عامة لجميع أفرادها ... ولم تكن هذه الأرض ثابتة بحدودها كما هو الحال على ضفاف النيل والقرات ، حتى ينشأ التصادم والتناقض في المصالح ، بل كانت حدودها تتغير كل سنة وربما كل شهر ، وأجائنا كل يوم ، ولكن كل ما تقيم عليه القبيلة من أرض مالم تكن عابرة في أرض غيرها - فهو لها ... كل ما يراه أفرادهم باعينهم وهم يتحركون في جماعة صغيرة أو كبيرة فاستثماره مباح لهم دون قيد ... وعندما يأتي ملك أو قائد - مثل كليب أو حجر - فيغتر بنفسه ، ويحمي بعض مواقع السحاب على أبناء قبيلته فيقول « هذا لى وحدى وليس لكم » فانهم يقتلونه دون تردد ...

كذلك كانت الأموال التي يحصل عليها أفراد القبيلة بجهدهم الخاص هي بقوة العرف « ملكية عامة » لابناء القبيلة . لقد كان تقسيم أموال المومنين بين المقترين ، حتى تقع المساواة بينهم ، التزاما جبريا لا يتكرر له أحد ، وعليه يدور القتال اذا مسه أحد ... ولكن المشكلة كانت ان تقسيم هذه الأموال لم يكن على قاعدة ثابتة ، ولا بمواقف محددة ، ولم يكن بقوة الزام « السلطة » على القبيلة أى بالزام من القيادة بالشكل الذى تعرفه الدول - ولو من حيث الشكل - في قوانينها ، وذلك لأسباب فرضتها الظروف ، ولا تمس ايمان القبائل بمبدأ الملكية العامة لكل ثرواتها ، حتى ما كان من جهود الأفراد الخاصة فكأن تسارع الى تنفيذ هذا المبدأ بكل وسائلها بالنسبة اليه ...

كان التنفيذ طوعيا بايدى من تكثر أموالهم ، لأنه يصعب في اتحاج غير منتظم ، وغير مستقر ، تقوم به جماعات مترحلة ان يوضع نظام ثابت لاقتسام الأموال ، حتى جاء الاسلام فاقام على هذا الاساس للملكية العامة في عقيدة القبائل الاجتماعية قاعدة الزكاة ، وحدد لها المواقف والنسب المئوية ، وطرق الأداء والمصارف وجعل ذلك بيد الدولة التي قامت أول الامر على اتحاد القبائل لكي يوضع في « بيت مال المسلمين » لحساب المسلمين .

كذلك كان هذا التنفيذ لمبدأ الملكية العامة لثروات ابناء القبيلة بالزام مع الطوعية في نفس الوقت . فلقد كان سلاح النقد الفعال - أو الذم - لهؤلاء الذين يجحدون أموالهم كفيلا بمسارعتهم الى انفاقها ، بل والتسابق الى هذا الاتفاق . كما أنه من جهة أخرى كان حافظ « الحمد » لأعمال أولئك الذى يقسمون أموالهم أولا بأول دافعا عظيما على حركة التقسيم حتى كانت تبلغ به أحيانا حد الغلو والاسراف ، طلبا لمؤهلات وصفات القيادة ، ومسوغات السيادة في ذلك المجتمع .

في مثل هذا « الحمد » الذى تحركت به الأموال دون توقف من أيدي المومنين الى أيدي المقترين تهول الخنساء في أحياها صخر :

تترى الحمد يهوى الى يته يرى أعظم المجد ان يحمد

وتقول ايضا تفخر بقومها وهى ترى ان المشاركة فى المال حق :

نصف ونصرف حق القرى وتتخذ الحمد كنزا و ذخرا

ويقول عمرو بن الاطنابة :

أبت لى همسى واهى بلائى واخذى الحمد بالثمن الربيع
واقامى على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح

واما عن سلاح الذم أو النقد الفعال فيقول المرقش :

أموالنا قى النقوس بها من كل ما يدنى اليها الذم

نقطة هامة هنا نلاحظها — دون اطالة — هى ان الاسلام حين جاء
ليبنى شريعته على هذا العرف فى قضايا المال ، جعل المال — بعد تنظيم
القبائل واتحادها وراء سيد تختاره ونظام وضعه الله — حقا فى أيدي
الجميع للجميع . لم يجعله منحة ولا عطاء من الأعلى للادنى ، بل جعله
حقا للجميع يقا تل أصحابه عليه « وفى أموالهم حق معلوم » وفى هذا
المعنى قال أبو بكر ممنوا هذا الحق بمنع الزكاة « والله ولو ممنونى
عقال بعير لقاتلتهم عليه .. »

تبقى هنا اجابة لازمة عن اعتراض وارد وهو القول الذى يتردد
بشأن الزكاة والتى جذورها فى القبيلة العربية تقسيم الاموال الطوعى
والجبرى — بان مثل هذا المجتمع .. قد يدعو الى الخمول والكسل
كما انه لا يجعل العمل هو المصدر والاساس لكل الحقوق والواجبات
فى علاقات المجتمع !

بالنسبة لمجتمع القبيلة الذى يتحرك مع اعداد أخرى من القبائل
فى المجال الصحراوى ، بكل ما فيه من مآثر ومخاطر ، فان هذا المجتمع
ما كان يستطيع البقاء على الحركة والنمو داخل هذا المجال الصراعى

العنيف مع الطبيعة ، ومع الانسان ، ومع القوى الخارجية المتسربة
لفرض النفوذ عليه لولا « قوة عمل » هى فى حجمها ونوعها واتساقها
فوق أى شك بل وفوق أى قياس . واما الأدلة المادية فنوردها بالايجاز
الشديد فيما يلى :

١ - كان مجتمع القبائل ، الذى كان يملك قطاعا هاما من طرق
التجارة العالمية ، يقدم حجم عمل مؤثر الى أقصى حد فى تحريك
وحماية هذه التجارة ، بل والمشاركة فى تنميتها على قواعد الامانة
التامة والرعاية للمواثيق لم تعهد فى أية أنظمة دولية قديمة أو
حديثة ...

٢ - كان مجتمع القبائل ينمو من داخل المجال الصحراوى أحيانا فى
حالات توافر الامطار ، وتحقق شكل ما من أشكال الوحدة
بين قبائله ، أو فى مجتمع قبلى واحد فى مناطق الاستخلاف ،
وعند ذلك كانت تنشأ أعمال حضارية وعمرانية مؤسسة على
العلم والتخطيط والبذل المنظم للجهد البشرى .

كانت الجزيرة مركزا لنشأة عمران « اليمن السعيدة » بما قام فيها
من حضارة المعينين و « مملكة سبأ » والقبائل التى أقامت فى نحو
القرن العاشر قبل الميلاد اعجوبة سد مأرب ، الذى أثر بناؤه ثم اهماله
فى تاريخ العرب القديم ، والتى نشأت بها حضارة عاد التى قال القرآن عنها
متحدثا عن قدراتها قبل انهيارها « وتتخذون مصانع^(١) لعلكم تخلصون »
كذلك قامت على هذه الارض بين هذه المجتمعات والقبائل المختلفة
حضارات كثيرة فى الشمال ، فى أرض ثمود التى قال الله عنهم « وثمود
الذين جابوا الصخر بالواد » وقال « وتنتحون من الجبال بيوتا فارهين »
وفى مدين وفى المناطق الشمالية كانت حركة التعدين أساسا لقيام
حضارات كثيرة فلقد كانت الجزيرة العربية - كما لا تزال حتى اليوم -

---

(١) أى تتخذون بيوتا من الحجر تحتاج الى محاجر وصناعات متعددة لاقامتها من
المعادن والاختشاب .

مستقرا لأنواع من المعادن فوق الحصر ، وكان لأفراد القبائل علم كبير وممارسة فائقة في تنظيم حفر المناجم ، واستخراج المعادن المختلفة والاحجار الثمينة واستخدامها ، واعدادها للتجارة من الذهب والفضة والنحاس والعقيق والفيروز الى غير ذلك ... كذلك كان العرب من ابناء القبائل الساحلية شرقا وجنوبا وغربا من أعلم الناس بالبحر ، وقد سادوا البحار وقادوا عليها حركة التجارة والكشف مع الهند والصين شرقا ومع الشواطئ الافريقية والأوروبية الغربية منذ أزمان بعيدة في التاريخ ، وهذه أعمال كان يتولاها العرب القبطيون بانفسهم قبل الاسلام وبعده حتى وقت قريب ... وخاصة في اليمن والساحل الغربى للحجاز ...

لذلك فان القول بان تقسيم الأموال الطوعى والجبرى في نفس الوقت من الموسرين على المقترين في مجتمع القبائل هو ظاهرة خمول ، أو اسقاط لقيمة العمل الأساسية ، يعتبر ادعاء بغير دليل ، بسبب الظلمات الكثيرة المسدلة عمدا وبطول الأمد على حقيقة التاريخ العربى ، وخاصة بعد أن طالت أحقاب انحلالهم ، وملك اعداؤهم عليهم قدرة استخدام التاريخ ، وتوجيه وقائمه - بعد التصرف فيها - وجهة التركيز على الغرب الأوروبى ، والاحباط المستمر والتغافل والتشويه والغمط والطمس للتاريخ العربى ...

لقد كانت المجاعات في منى القحط تجتاح هذه المجتمعات ، فكان الجوع يصيب الجميع ، وكان - في بعض الأحيان يصبح من الضروري ان يخرج رجل بسيفه ، أو جماعة من الرجال ، للأغارة على من يملكون الأموال ولا يقاسمون الناس حقهم فيها ، ثم يعودون بما هم في حاجة اليه من الابل والأغنام ليقسموه بأيديهم على العجزة والشيوخ والقاعدين ...

وفي هذا المعنى يقول أحد هؤلاء الغزاة « الانسانين » وهو شاعر مسموع الصوت كذلك اسمه عروة بن الورد .... يقول في ذم

« الصعلوك » أى المعدم الذى لا يجد مادة للحياة الا الصخر والقيظ والريح - اذا ما استرخى هذا الصعلوك أو « بلوريتاريا الطبيعة » بجوار خيام الحى ، يمتطى فى الشمس كالكلب المتقاعد ، ينتظر من يقدم له شيئا ، ثم يعود فيصف ذلك الصعلوك النشط الذى يأتى بطعامه بجد سيفه لنفسه وللآخرين من أموال الذين لا يقاسمون اخوانهم أموالهم - يقول عروة :

لحاً الله صعلوكا اذا جن ليله   مضى فى المشاش* ألقا كل مجزر
يعد الغنى من نفسه كل ليلة   أصاب قراها من صديق ميسر
ينام عشاء ثم يصبح فاعنا   يث الحصى عن جنبه المتغفر
يعين نساء الحى ما يستعنه   ويسى طليحا كالبعير المحصر
ولكن صعلوكا صحيفة وجهه   كضوء شهاب القابس المتنور
مطلا على أعدائه يجرؤفه   بساحتهم زجر النبح المشهر (١)
فذلك ان يلق النية يلقيها   حميدا وان يستغن يوما فاجدر

ويقول الشنفرى الأزدي فى بروليتارى آخر يذهب أموال من لا يقسمون أموالهم ليطمع بها المتقاعدين من المجزة فى مخاطر الصحراء وتحت وطأة مجاعاتها وهو يصفه بأنه « أم » هؤلاء المدمين العاجزين :

وأم عيال قد شهدت تقوتهم   اذا أطعمتهم أو تحت وتقلت (٢)
تخاف علينا الميل (٣) ان هي أكثر   ونحن جياع أى آل تألت (٤)
مصملكة لا يقصر السر دونها   ولا ترجى للبيت ان لم تبيت (٥)
لها وفضة (٦) فيها ثلاثون سيحفا   اذا أنست أولى العدى اقشعرت

(*) المشاش يؤوس العظام الهشة أى انه بالليل يبحث عن اللين فى قنودهم اللحم، ويتنظر نصيبه من العظام الهشة التى يقضى فيها بلكيه ، ومثل هذا يرى أن الفنى هو أكلة ليلة عند صديق موسى ، والأيام وصف كامل اللسان الضال الذى يقول عنه الشاعر وهو صعلوك مثله « فعاء لله أى لعنه ونزع جلده » ..

(١) أى يعدون صوتا كاللى يعدله من يجرؤون الفجاح عند الميسر وهو نوع من الاقام تتأبل الزهر فى لعبة الرد . (٢) أو أبقت من الطعام واقلت من عطائهم مخالفة استنزافه . (٣) الميل الحاجة والجوع . (٤) تخاف .... « أى آل تألت » أى سياسة اتبعتها فى الاقتصاد وسلامة التوزيع حسب الأعداد والكث من الطعام والتوقعات للمستقبل (٥) أى أنها رجل واتصمك هو حركة الفقى المدفع كحركة « البروليتاريا » فى الاصل عند البطالة وطلب العمل . (٦) الوفضة الجراب والسيف السهم .

وتأتمى العدى بارزا نصف ساقها تجول كعير (١) العانة التفتلت
إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ورامت بما في جفراها ثم سلت (٢)

هذا هو الجواب .... كان أبناء هذا المجتمع القبلى يعملون ، وكان
مجدهم هو العمل لا العنصر ، وكانت قاعدة اختيارهم للقادة انهم
يعملون للجميع ، وكل عمل لا يكون للجميع يكون عملا عدوانيا ،
فالعمل هو أساس مجتمع القبيلة بمفهوم جماعى لا طبقى ، لذلك فانه
إذا امتنع العمل ، وكان قحط مهلك ، وعز اقتسام ثروات الأعمال
الحاضرة ، أو المدخرة كان العمل الباقى هو انتزاع هذه الحقوق فى
الأموال بأطراف السيوف ممن يملكونها ... ليس لحساب فرد بذاته ،
وانما للجميع من يحتاجون اليه .. وهذا عدل كبير فى شكل ثورة صغيرة ،
يقوم بها فرد أو أفراد .. هو عدل حتى بنطق أولئك الذين يؤلفون
القصص فى المجتمع الرأسمالى عن « اللص الشريف » !!

لذلك فانه عندما جاء الاسلام ، واتحدت القبائل على عقيدة تنظم
الاجتماع العام على أسس وحدود ، وعدل وسلطة ، تمكنت قبضتهم
من كل قدرات العمل ومجالاته وموارده على أرضهم ، وبرز أثر ذلك
كله فى الحضارة العربية الاسلامية غير المسبوقة التى قامت على مقومات
مجتمع الاشتراكية الطبيعية بعد صهرها بالايمان فى صيغة علمية ايجابية
وانسانية ، فكان امدادها الخارق والمعجز بالفكر والانجاز الذى
افتتحت به على كل العالم ، فوق أواصر القبيلة ، وأبعد من حدود
الأمة .

كانت الدعوة الدينية موجّهة اذن الى الجماهير الأحرار ، ومعهم
الرقيق فى مجتمع يكون أفرادها غالبا متمتعين بالحرية السياسية ،
وبالتكافل الاجتماعى فيما عدا الجماعات الاسرائيلية التى خرج فيها
موسى والمسيح ... فلماذا دعوة التحرير اذن ، ولم يكن هناك صراع
طبقى ولا استعمار ؟

(١) حمار الوحش الهائج . (٢) أى اطلاق السهام ثم هجم بالسيف .

ان صوت الثورة يأتي هذه المرة دون أن يصحبه صراخ المنسحقين تحت الآلات ، أو البائعين الشاحين في مسجون الملوك ، انها أصوات رجال أحرار يبثلون الجواهر المتجانسة لكل الشعب يتقلدون أنفسهم بأصوات مرتفعة من أجل ذنوب قد تبدو صغيرة جدا بمقاييس العصر الحاضر ، بل قد تبدو أعمالا لا يقوم بها الا « المبلجون » في المجتمع و « المهذبون » من أبنائه مثل « لا تنقصوا المكيال والميزان » و « كلا بل لا تكرموا اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » و « افكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » .. !

ان صوت الثورة يرتفع بين عدد من الأفراد يقودهم « نبي » يلقي كلمة الله لأن المجتمع الذي كان متمتعا بأمن الحياة حول منابع الاشتراكية الطبيعية أو في حدود ما تلهم به القطرة من مقومات مجتمع العلاقات المتساوية والعمل والعلم قد بلغ مرحلة بدأت دعائمه فيها تهتز أو تتساقط ، فأصبح من المحتتم أن يتنادى أحراره حول كلمة الله من أجل العودة الى اقامة هذه الدعائم كما توحى بها شواهد عدالته في الطبيعة المشرقة .

٩ - ثورة في نفس الإنسان

ان مجال عمل الدين والاسلام هو هذه الجواهر الحرة المتجانسة باللغة والعرف والسلوك ، القرينة بواقعها من مثال في العلاقات الاجتماعية والصورة السلوكية الفردية المرفوعة أمامها الى مستوى القدوة ، هذا المثال مجسد في فترة مرت في حياة هذا المجتمع نفسه مارس فيها « الاشتراكية الطبيعية » أو بلغة القرآن مارس فيها « الخلافة عن الله في الأرض » أى مارس فيها انسان هذه المجتمعات قدرته على أن يحقق مشيئة الله بتسخير « الأشياء والموارد » له فيسخرها في بناء حياة رغدة ، تقوم على العلاقات المتساوية بين أبناء المجتمع في ملكية واستثمار هذه الموارد التي هي لله في أيديهم ، وهم وكلاء الله وأمناءه في استثمارها ، وتحقيق الرغد بها للجميع .

فعمدما يطغى هذا الانسان وينسى بالفنى ، ووفرة الثمرات ، وطول الأمد ، فتتهوى دعائم هذه الحياة العامة المشتركة ، القائمة على أمانة الاستخلاف لله في موارد الأرض فان دوافعه لتصحيح مسيرته ، وإعادة بناء الدعائم الاجتماعية التي قام عليها مجتمعه من قبل في مرحلة الاستخلاف تكون في قوة الثورة التي تستهدف قبل كل شيء نفوس الأفراد فردا فردا ، فتعمل على تصحيح اتجاهها واسترجاعها الى الفطرة بتغيير عنيف تخلص به من كل العوائق أمام هذه الصوحة الفطرية التي هي « الدين » ... والاسلام ... « فطرة الله التي فطر الناس عليها » .

ان استخلاف الله للبشر على الأرض معناه القيام عليها بأمانة الاستثمار والعدل والشكر ، فليس الاستخلاف لكل البشر ، لأن الظلم في موارد الأرض معاجزة لله ، وعدوان على شريعته .. ولقد أكد القرآن في قصصه الدينية أن الدعوة والرسالة كانتا للمستخلفين في الأرض تأنيانهم كلما نسوا آيات الله ، « الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » بطول الأمد ووفرة الأموال وبداية الظلم .

كانت عاد قوم هود مستخلفين بعد نوح وفي ذلك يقول الله لهم :
« واذكروا اذ جعلناكم خلفاء من بعد قوم نوح » .
وكانت ثمود ، قوم صالح مستخلفين من بعد عاد وفي هذا يقول
الله لهم :
« واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض » .

وكان العرب وقريش الذين دعاهم محمد مستخلفين في الأرض من
بعد هذه الشعوب الغابرة فهو يقول لهم ليذكرهم باستخلافه لهم
وانامه عليهم بحياة الفطرة ومقومات المجتمع الاشتراكي الطبيعي :

« ولقد أهلكنا من القرون من قبلكم لما ظلموا ، وجاءتهم رسلهم
بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك نجزي القوم المجرمين ، ثم
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » .

ثم يوجز الله دعوة الدين التي هي استرجاع للفطرة ووعدده لهؤلاء
بامتثالهم في الأرض وبالقوة والأمن فيقول :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى
لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » .

هذه الصورة المثالية للحياة الكاملة في حياة وهدى القوانين
الطبيعية ، والتي كانت قريبة في الواقع من المدعويين الى الله ، كانت في
مرحلة سابقة من حياتهم هي التي تجعل بداية ثورة التحرير بالدين
من داخل نفس الفرد ، نفس الانسان الذي يثار الى قد نفسه بالدعوة
المباشرة فقد شديدا ، يدفعه اليه الاحساس بخطر الانهيار للمقومات
الانسانية الفطرية في نفسه وفي داخله ، فينشط لتغيير نفسه ، على المثال
القريب منه في التاريخ ، المثال الذي يتحرك اليه ليحاكيه ، ومن ثم
ليكون بهذا التغيير الحسي والنفسى في واقعه مثالا لغيره أو دعوة
متحركة بين أبناء مجتمعه ...

الشعلة الأولى لثورة التحرير بالدين والاسلام تبدأ اذن في نفس الفرد متجهة منه الى تحقيق ثورة المجتمع من طريق اتساع ونجاح هذه الثورة الانسانية في نفوس الأفراد .. وطريق هذه الثورة الاجتماعية في كل المجتمع واضح في العودة الى نظام طبيعي سابق ، وذلك باقتلاع كل عوامل الضعف البشرى التى أدت الى انحلال المجتمع ، والى عجزه بالارادة عن حمل أمانة هذا النظام السابق المستخلص من كلمة الله ، ومن وحى الطبيعة ، ومن معاشتها المعاشة المباشرة ، وفهم حركة فوائنها ، وترجمة ذلك الى العلاقات الاتاحية والانسانية في بناء المجتمع المتوازن بالقطرة ..

ولقد كان في قدر الله ومشيتته وسننه أن تذكر وتشتعل ثورة الايمان في نفوس قريش والعرب منتقلة اليهم من دعوة محمد الى الله بينهم ، ومن قدوته واسوته فيهم . لقد دعاهم الى الاسلام ، والى ملة ابراهيم ، وحذرهم من أن تقسوا قلوبهم بطول الأمد فيتهودوا كاليهود ، ويكونوا مثلهم أبناء ابراهيم الذين لا يعملون بعمل ابراهيم ، ويستحقوا مثلهم قول الله فيهم بكفرهم وقسوة قلوبهم : « وقالوا قلوبنا غلف ، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلًا ما يؤمنون » ...

١٠ - من ثورة الفرد إلى ثورة المجتمع

فهنا أن دعوة الدين والاسلام تقوم أساسا على تغيير الفرد أولا بالثورة في داخله توصلنا الى تغيير المجتمع كله بثورة أفراده وتغيرهم . ان بداية التغيير تكون عملا ثوريا فرديا في اتجاه كل أفراد المجتمع ، فلم تكن البداية فيما مضى هي هذا التيار الثورى الذى يفيض به المجتمع أو الطبقة المقهورة في المجتمع كإرادة ملزمة ومفاجئة لجميع أفراده ، اذ أنه لم يكن هناك في مجتمعات الدعوة الدينية في مناطق الاشتراكية الطبيعية أى نظام طبقي أو ملكى أو كهنوتى أو اقطاعى يعكس تيارا ثوريا منظما بالفكر والقيادة والتخطيط والاثارة والاملاحة ضد الطبقة الأخرى .

في مجتمع الدعوة الى الدين والاسلام يقوم احساس عام بين أفراد المجتمع « جميعا » وهم جماهير طبقة واحدة بأن هناك « ردة » وقعت بالنسبة للدعائم الأخلاقية الطبيعية التى هي قانون وعرف هذه الجماهير..

مزايأ بداية الثورة الانسانية بالدين من نفس الفرد أن إعادة بناء وصياغة قوى الفرد على أساس فطرته ، وعلى دعائم الأخلاق المتسقة بتلقائية الحياة مع الطبيعة وحركة وحقائق الكون - كما يقع ذلك في الجباعات التى تعيش وتتحرك بالاشتراكية الطبيعية - تؤدي الى أن تكون الثورة الاجتماعية في كل المجتمع والتي تعقب بناء الأفراد متزنة، وإيقاعية مع قوانين الحياة والوجود ، وكاملة الاشباع الثورى في كل الأفراد الذين تم بناؤهم ، وقامت مسئولياتهم في المجتمع على أساس مساواة حقيقية ملموسة ، أمام قانون يتساوى امامه الجميع ، لأن المسافة بين كل فرد منهم وبين مصدر هذا القانون الأعلى وهو « الله » واحدة من غير شك . وبذلك تكون الغاية من الدين ومن الاسلام وهي التزام المؤمن بالله في كل شيء ، وجهاده اليومى أن يضع بالاختيار

مُشِيَّتُهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، مُحَدَّدَةٌ وَوَاضِحَةٌ كُلُّ الْوُضُوحِ .
كَمَا أَنَّ الْوَسَائِلَ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ وَحَوْلَهَا ، وَالتَّطبيقاتُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الْمَدْلُ
فِي الْعَلِاقاتِ وَالْمَطالِبِ تَكُونُ مُحَدَّدَةٌ أَيْضًا وَوَاضِحَةٌ كُلُّ الْوُضُوحِ .

وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الثَّوْرَةَ الْاجْتِماعِيَّةَ فِي مَجْتَمَعِ الْمُؤْمِنِينَ تَكُونُ قَادِرَةً عَلَى
التَّحْوِيلِ بِقُوَّةِ الْإِمْتِدَادِ ، وَقُدْرَةِ الْأَفْرَادِ لِتَصْنَعِ فِي الْمَجْتِمَعَاتِ الْمَجَاوِرَةِ
ثَوْرَةً إِنْسَانِيَّةً شَامِلَةً ، تَقْدِمُ عِطَاءَهَا لِلْجَمِيعِ بِغَيْرِ امْتِنَانٍ أَوْ عُدْوَانٍ ، أَوْ
تَفْرِيقٍ بَيْنَ الْأَجْناسِ وَالْأَلْسِنَةِ وَالْأَلْوَانِ ..

١١ - حضارة الإنسانية مومنة

ان هذه الثورة الانسانية بالدين والاسلام التى يرجع بها الفرد ابتداء من تغيير نفسه الى الشكل المتوافق مع الطبيعة ، الى الانساق التلقائى مع سنن الكون ، الى الصورة الفطرية للانسان ، الى شكل العلاقات المتساوية فى الطبيعة فى كل ما يصنعه من علاقات مع نفسه ، وعلاقات مع أفراد مجتمعه ، هذه الثورة الدينية التى تستهدف «تطبيع» فكر الفرد وسلوكه ليست رجوعا عن مسيرة الانسان بالتطور الى تصنيع الحياة ، واطلاق « يده » لتنجز ما يميزه عن غيره بتشكيل وتحريك المواد والخامات .. ان هذه الثورة الانسانية التحريرية بالدين وهى ترجع به الى منابع الاشتراكية الطبيعية الفطرية تدفع به فى نفس الوقت الى خط جديد وصحيح للتطور تصبح فيه يد الانسان خاضعة لارادة قلبه ، من حيث أن قلبه يكون بالسلوك الفطرى خاضعا بارادته لارادة الله ... أى أنه عندما يصبح اختيار الانسان بالاسلام هو اختيار الله فان قلبه « الطبيعى » يستطيع أن يحكم فى اتجاه العدل اتاج يده « الصناعى » فلا يتجه بهذا الاتاج الى مصادمةحقائق الحياة .. لا يتجه الى المعاجزة للقوة غير المرئية التى تحكم الحياة . لا يتجه الى جعل « الاتاج » وهو وسيلة ... غاية مطلقة تشكل الحياة ، وتقود المجتمع من جديد بتراكم السلع وتعدد أغراضها ، وتناقض هذه الأغراض - الى ردة طبقية تضع الانسان من جديد فى عبودية العلم ، وسخرة الصناعة ، بدلا من التحرر بهما ، والتسلح بقوتهما لبناء الحياة والمعرفة والسلام..

ان ثورة التغيير بالدين فى نفس الفرد - كما حققت ذلك تطبيقات الاسلام الأولى فى مثاله الفذ على التفكير والتطبيق - قادرة فى كل زمان وكل الظروف على أن تمد أصول ودعائم الاشتراكية الطبيعية النظرية

على أسس علمية واجتماعية لتحرك في أطوار نشطة يبنى بها الانسان حضارة انسانية موجهة ، خالية من المدوان ، ومن التراكم ، ومن التناقض ، ومن هائض الازدابة والمحور لحرية وذات وملامح الأفراد الخاصة ، وذلك بسبب ما تقوم عليه من دعائم ومبادئ الحياة الطبيعية في صيغة الالهية قابلة للتجدد والامتداد والبقاء ..

١٢ - مفهوم الانسان في الإسلام

مما سبق يتحدد لنا اطار أكثر وضوحا للمناخ الذى نشأت فيه على الأرض العربية رسالات الدين المتعاقبة ، هذا المناخ الذى يفسر بشكل علمى ظاهرة نشأة الدعوة الدينية الالهية على هذه الأرض وحدها عبر آلاف السنين ، وبقومات وغاية واحدة . فعلى هذه الأرض التى يميزها السلطان المطلق للطبيعة ، من حيث الاتساع بلا نهاية ، والضوء بلا عتام ، والحركة بلا توقف ، فى حياة الانسان الموجهة والمحكومة بمناصر الطبيعة نشأت مع هذا الانسان مقومات المجتمع الاشتراكى الطبيعى الأول ، نشأ مجتمع « الاستخلاف فى الأرض » بلغته الدين على أساس الاتحاد بين قاعدتى الاستثمار الجماعى والعدل وبين عقيدة الايمان بالله .

فى هذا المناخ تحدد مفهوم للانسان فى الأساس العقائدى للدين هو أنه - فى صيغة عصية - « الكائن الحى الذى يحصل أمانة الاختيار » أى الاختيار بين تسيير فكره وعمله مع « سنن الحياة » أو « ضد » سنن الحياة .. أى أن الانسان بأحدث مفاهيم الاشتراكية العلمية فى هذا العصر يستطيع على الرغم من تأثير البيئة عليه أن يختار الطريق الأفضل لنفسه ، فليس من المحتم أن يظل ابن المعتدى معتديا ، وابن الرأسمالى رأسماليا ، وابن الملك ملكا ...

هذه الأمانة فى اختيار الطريق الأفضل أثبت أن تحملها « السماوات والأرض والجبال » لأنها تتجه الى هذا الطريق « مع سنن الحياة » طوعا لا كرها ... « وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » أى أنه كثيرا ما تحكمه عوامل « نقص المعرفة ونقص التدريب » فتسوقه الى أعمال ينقض بها « التوازن » بين حياته وحركة الأشياء من حوله .. تسوقه الى أعمال يسوء بها اختياره ، أعمال يصادم بها سنن الحياة

وحقائقها ، ولا يسير معها .. وبذلك يخالف الله .. ويتعرض لأن تطأه وتلعنه وتسحقه القوانين ، قوانين الحياة والتاريخ والكون .. فردا أو جماعة .. أو عصرا بأكمله من العصور !

كيف يستطيع الانسان أن يحمل هذه الأمانة فيختار دائما أن يوازن بين قانونه وقانون الحياة ، بين حركته وحركة الحياة ، بين غايته وغاية الحياة ؟ ... ان عليه أن يتحدى بقلبه وعقله معا ، وليس بعقله فقط - الى أن حركة الحياة متسقة في كل شيء .. الى أن الطبيعة حتى أقصى آفاقها المحسوسة والمرئية متسقة ، ومفطورة على معرفة طريقها ... وهذه الطبيعة في اتساقها تعبر عن كون واحد ، وان لم يكن مرئيا ولا محسوسا ، ذلك لأن ما يظهر منه باتساقه العجيب والمحكم واليقين يؤكد أحادية هذا الكون ، فهو ليس مطلقا آكوانا متعددة ، تتصارع فيها قوانين وسنن متعددة .. كل هذا يدركه الانسان بالتفكير العقلي ، ولكن القلب هو الذى ينقله من منطقة الادراك العقلى الى مجال اليقين الحسى ، أو الحس اليقيني . ان القلب الذى هو جهاز قياس « الأمن » فى حياة الانسان هو الذى يسجل من خلال انغماره بالنبض « التوافقى » فى هذه المشاهد الطبيعية المتسقة ، المتحركة بعلم ، والدائبة دون جزع ، والهادفة الى غايات مقررّة متلاحقة ، لا تنقض الكون بالتغير ، ولا تهدم الطبيعة بالنتيجة - القلب الذى هو جهاز أمن الانسان واستطلاعاه هو الذى يسجل بنبضه الهادئ داخل سكونية مطلقة أنه يسير مهتديا فى الاتجاه الصحيح ، مع فطرته ، كلما سمع « صوت الطبيعة المتناغم » . ونفذ الى « حسها الداخلى المتدفق » فيما يدلان به على قيام ارادة عليا مدبرة فوق كل هذه القوانين السائدة ، فوق حركة المادة ، هذه الارادة العليا التى هى فى أصبح ما يدركه حسن الانسان ، ويعلم عنه صوت قلبه وعقله هى « الله » ...

يقول الله فى علاقة جهاز القلب - بين السكونية والاضطراب - فى الدلالة على الايمان « اذ جاء ربه بقلب سليم » ويقول « ألم تكن لهم قلوب يفقهون بها » ...

الانسان اذن بمفهوم الدين والاسلام هو «الكائن الحي ذو القلب»
اذ ان قلبه هو الذى يهديه من خلال التفكير فى حركة الطبيعة ، الى
الايمان بالله ، وايمانه بالله هو الذى يوجه ارادته وعقله ليكون عمله
متقنا دائما مع سنن هذه الطبيعة ، وليس مصادما لها ... هذه السنن
التي جوهرها العدل فى حركة الحياة .. فيكون جوهرها العدل أيضا
فى حركة الانسان ، أى العدل فى علاقاته مع نفسه ، وعلاقاته مع البشر،
وعلاقاته مع الأشياء ، وبالتالي فى ارتباطه والتزامه بالله ، الذى «يحس»
به - بقلبه المتفكر - كإرادة عليا للعلم ، للقوانين الطبيعية ، وللشعر ،
وللأشياء ، ولكل شئ- محس ومدرک ، وغير محس وغير مدرک ، فى
الزمان غير المنتهى ، والمكان غير المحدود ...

بهذا « القلب » المؤمن تتحرك « يد » الانسان لتبنى له الحياة ..
تتحرك بتوجيه القلب المؤمن ... بقيادة الايمان ... تتحرك بشرعية
الأخلاق وقانون العدل والحب والعلم ... تتحرك كأداة انجاز بشرية
لاستثمار الأشياء بالعدل الذى يدعو الله اليه فى كل المجالات ، وليس
كأداة انتاج وتصنيع آدمية فحسب ... ان يد الانسان باتحادها فى ارادة
القلب المؤمن تنسج كل يوم فى واقع المجتمع الذى تخدمه وتبنيه علاقات
اجتماعية انسانية صحيحة ... علاقات عطاء واءاء وابتكار ودعم وسلام
... ثم ان هذه اليد تعمل كل يوم على الدفاع عن استمرار ونمو هذه
العلاقات ، مع التزامها فى بناء الصنعة وتعزيز الانتاج بالقدر الذى
يؤكد هذه العلاقات الانسانية - حبا ونوعا - ولا يتجاوزها ...

خلاصة ذلك كله أن البداية فى تعريف الانسان - من وجهة نظر
الدين والاسلام - هى « قلبه » الذى هو جهاز تصحيح اتجاهه الى
الله بمفهوم اتجاهه به مع حقائق الحياة ، ثم « يده » التى تصنع وتبنى
الحياة بالعلم غير متصادمة مع العدل الذى هو شريعة الله ... الانسان
بمفهوم الدين والاسلام وبصفة عصرية هو « كائن حي ذو قلب ويد »
قلب للايمان والتوجيه ، ويد للعمل والتطبيق ...

١٣ - المرحلة بين الاستعصام والاشتراكية العلمية

قبل انفجار الاشتراكية العلمية كبركان نائر أضاعت بوارقه وجوه العمال الكادحين المسحوقين في كل العالم الرأسمالي ليتحدوا ... قبل البداية لهذا النظام الجديد الذي انشق عنه بالثورة مجتمع الثورة الصناعية ليكفل الحاجات الاقتصادية للطبقة العاملة ، وامتدادا مشروعا لطموحها الانساني في وجه استغلال وسخرة النظام الطبقي الرأسمالي ، مرت مرحلة طويلة قطع فيها الاسلام منذ القرن السابع - خطوات واسعة وهو يتجه بطاقاته الانسانية والعلمية الى دعم حضارة انسانية جديدة تقوم « عملا » على الايمان والعلم والعدل والسلام ... حضارة بناها المسلمون في أصعب الظروف والتداخلات خلال القرون الأولى من انتشار الاسلام ، وخاصة في المائة الأولى ... لقد كانت محاولات قادة ودعاة المسلمين ، الذين نزحوا بدعوة الدين من قلب الجزيرة العربية ، من منطقة اشراق « الاشتراكية الطبيعية » - تتجه من خلال التسامح مع كل الشعوب الى دفع الفكر العلمي والاخاء الانساني في دعوة الايمان الجديد الى قلب الحضارات القديمة وجماهيرها التي خدعتها الفلسفة الاوروبية ، ولم تعزها الروحانية الشرقية ... لقد اندفعت قيادة المسلمين بقوة التغيير العلمية للدين ، الكاملة الابداد والواضحة الهدف وراء الأمل في بناء عالم جديد تفيض به حضارة جديدة انسانية ، نشطة المبادرة والابتكار ، قوامها حركة « الأخلاق الطبيعية المنتجة » التي يطلقها الايمان ... حضارة تنطلق من مركز التكوين الديني لعناصر « الاشتراكية الطبيعية » في مسار التطور الاجتماعي بالعلم ، والصناعة ، والتوسع في الاستخدام الموجه للادوات ، لرشاء المجتمع الانساني ، وتقليل الجهد البشري ، وتعزيز هدف المعرفة والسلم أمام الجماهير ، دون أن تنحرف هذه الحضارة العلمية المؤمنة عن مسار العدل ، ولا عن مجرى الأخلاق الطبيعية المتكاملة في حركة

المجتمع ، ولا عن هذا الاختيار الأمين - المقدور على الانسان - لطريق
الله ...

ولكن هذه التجربة الفريدة أسفرت - مع دورة السنن الطبيعية
في تطور المجتمعات الانسانية - عن احباط هذه الأهداف الأساسية
في خطط الدعاة والبناء الاسلاميين الذين حاولوا - خارج أرض الدعوة
وافتتاحا على كل العالم - أن يغيروا اتجاه التطور بصناعة الأدوات
ومستويات وأنواع وأحجام المنتجات - من اثره الطبقة الى الاثار
الجماعى .. من هدف « الربح » الى غاية « التنمية » ... من تركيز
السلطة والقوة في أيدي بعض الأفراد كنتيجة لتدمير الأساس الأخلاقي
للمجتمع الى بناء السلطة والقوة في أيدي جميع الأفراد ببناء الأساس
الأخلاقي للمجتمع ...

في المراحل المتأخرة من انتشار الاسلام ، وفي سلطان المصور
الوسطى المظلم على أرض أوروبا ، اتسعت الفجوة بين القلب المؤمن
المؤمن الموجه واليد الأمينة المنفذة ، حتى تلاشت - أو كادت - في
النهاية سلطة القلب على اليد ، سلطة الايمان على الاتاج - وأصبح
طفغان الفرد أو الطبقة هو الذى يتحكم في تحريك ملايين الأيدي ليصنع
ما يقتل هذه الملايين « ماديا وإنسانيا » بل يقتل هذه القلة التي تحركها
إنسانيا أيضا وان كان يحييها ويغطيها ماديا ... اتسعت الفجوة بين
القلب واليد ، وزادت تراكمات الأخطاء والمظالم البشرية ، والأهواء
الثرمة ، والمعتقدات المضللة ، والخرافات والخاوف والأطماع المسيطرة
على عقول وقلوب قطاعات كبيرة من البشر .

ان الجباهير في كل العالم نعمت قليلا بمرحلة اشراق الاسلام ،
ولكن الحيوية التي انتفض بها البشر ، والنضارة التي عادت الى ملامحهم
الاجتماعية ، والافتراج الذى نشط به الأحرار بعد سقوط العوائق أمام
الحرية ، والجماعية الإنسانية في كل قلاع الحكم الامبراطورى والفلسفة
والكهنوت والاقطاع وألوهية الملوك - عادت فاضمحت ، وتراجعت

لتركز وتغرب وتختزن في بعض الكتب ، وبعض التيارات العقلية والنماذج الفكرية الجديدة التي أفكرت بعد قليل جذورها العربية ، وأصولها الاسلامية ، وأخذت أسماء أوروبية تلمع بالادعاء ، كما قيل ان روجر بيكون هو بداية التأصيل للمنهج العلمى التجريبي في أوروبا وليس العرب ... من هذا الحيز المغمور ، والدفين في تراث الأمم المعادية أصبح تراث الدين العظيم ، وتطبيقاته الباهرة في حياة المسلمين ملكا لفئة قليلة من العلماء الخاضعين للاستعمار والمؤسسات الصهيونية الغربية، وخاصة بعد أن تم تماما قيام ثورة العلم وثورة الصناعة في أوروبا على أساس المنهج العلمى التجريبي المنقول عن الفكر الاسلامى ، والرفض النهائى للمنهج التجريدى للفلسفة اليونانية ...

لقد أصبح التراث العربى الاسلامى سرا دفيناً لا يذاع في يد فئة قليلة من البشر ، اندس فيها في أعماق خفايا أولئك الذين حملوا وزر الادعاء بانهم « سلالة الأنبياء » وبقية « الشعب المختار » وباطال الملاحم الأسطورية التي تملأ « العهد القديم » ، الذين لا يزالون يرون انهم حكماء الأرض ، وسدنة علوم الدين والكهنوت ، وحملة مفاتيح العالم السفلى القائم على السحر والشعوذة والطقوس السرية ، والرموز الحلولية ، والمفاهيم الغنوصية ... وهم اليهود الأوروبيون ، بناء العقيدة الصهيونية العنصرية العدوانية في العالم القديم والحديث ...

لقد بدأت طفرة أو فكتمة واسعة في اتجاه دعم سلطة العلم بغير ايمان ، وحركة اليد بغير قلب ، وذلك بعد الانقراض المؤقت لذلك الالتحام المأسوى الدامى بالحروب الصليبية بين غلظة أوروبا العنصرية الجاهلية المتعدية وبين دماء العرب المسلمين الانسانية الراضية للعدوان والتبعية ... لقد أعقب هذه الهزيمة التي حاقت بالصليبيين مع تفاقم ضعف العرب تحت تسلط الاتراك المتزايد عصر نهضة في أوروبا ، ونشاط مضاعف في كل أرجائها لمعاودة العدوان على الوطن العربى المجزأ ، واجتياز كل السود القائمة بين أوروبا وبين هذا الوطن المعرض دائما لعدوان الشماليين ... لقد ذابت تماما كل الانعكاسات الاخلاقية ،

والانطباعات الانسانية للحضارة العربية الاسلامية ، في تقاليد الفروسية العربية واغانى التروبادور ، ومسرح شكسبير ، وقصص الروماتيكين الفرنسيين والامالان وعجائب الاسباني سرفاتس المقتبسة من روائع الجاحظ ... بل ذاب أكثر من ذلك أثر العرب العميق على الثورة الدينية التى قادها مارتن لوثر ضد صكوك الففران الكاثوليكية ، وعلى سقوط جدار التزمّت الذى حوصر به الفكر العلمى المتفتح بعد مذابح محاكم التفتيش ، وقرارات الحرمان البابوية وعصمة الملوك وراء قداسة الحق الالاهى ... وتحولت اوروبا للسير فى اتجاهين بالشكل والموضوع ، الأول هو تحسين اداتها الفكرية للتوصل الى « عقلية علمية » قادرة على « اختراع الاختراع » وتقديم الصناعة والتكنولوجيا ، والآخ هو اضعاف الشعوب الأخرى فى المناطق المستهدفة للاستعمار حتى تكون باجياها المتعاقبة « فرائس مستسلبة » للاغتيال الاستعمارى ... ا

حاولت أوروبا بالتكنولوجيا السرية للاستعمار ، وقيادة السلطة الصهيونية الخفية أن تدعم النظام الرأسمالى بالتحكم فى قوات ومناشط الثقافة والترفيه ... بالتدبير المتواصل لمسح التاريخ ، وغسيل مخ البشر من الحقائق لصالح « السلطة البيضاء » فى العالم ... بخلق واثارة الحساسية الاستهلاكية والشره السلمى ... عن طريق تفجير برأكين القلق فى كل اتجاه ، ومن كل اتجاه ... بخلق الحاجة الملحة الى المال عن طريق التغيير - غير المنطقى - فى مستويات المعيشة ، وعلاقات فئات المجتمع المختلفة ، وعادات وانماط الحياة فى الاتجاه الذى يصبح المال فيه هو « الاوكسوجين » المطلوب فى كل لحظة دون صبر ... ومع الحاجة الى الاوكسوجين فى كل لحظة تحترق كل حقائق ومبادئ ومفاهيم الدين والاخلاق ، لكى لا يبقى فى موضع الحروق الا آثار هذه الحقائق وذكرياتها ... لكى لا تبقى الا أشكال النفاق والمظاهر الكاذبة التى اصبحت البديل الوحيد لها بين أكثر الجماعات ... وفى نفس الوقت تتسابق الجماهير - التى تكاد تختنق بالضغط والتخطيط الرأسمالى - فى طلب الاوكسوجين ... فى البحث عن العمل ... العمل تحت أى شروط ، وبأى أجر ... ان الجماهير المقهورة من الرجال

والنساء ، المفككة ، القلقة ، المحرومة ، تطلب المال في مقابل اداء أى عمل ، انها سخرة عليها اقنعة كثيرة ... سخرة رهيبة ، ناعمة ، غادرة ، منقضة ، تنهوى بها كل دعائم الدين واليقين ... سخرة غاص معها « القلب » في الظلمات ، ليصبح الانسان « يدا » ممدودة فقط ، يدا شاحبة تصنع الحياة لحساب الآخرين ... يدا ممدودة تطلب خبزا بغير معرفة ، وبغير جماعية ، وبغير عدل ، وبغير اختيار ، فلا تجد الا الفتات ... لقد بقيت اليد الممدودة ، التى مات قلبها المؤمن في المجتمع الرأسمالى ، وكان لابد ان تقوم ثورة ، ثورة الانسان ، الكائن الحى ذو اليد ... ثورة يقوم بها العبيد حقا ، عبيد الآلات والاحتكارات في النظام الرأسمالى ... العبيد لسادة نزعوا قلوبهم من صدورهم ... سادة من غير البشر !

لقد كان الأمر هكذا قبل الاشتراكية العلمية ... اهدرت القوى البشرية في الخوف ، والسخرة ، والاقسام ، ثم في الطمع والزلفى أخيرا الى الرأسمالى من أجل ما يلقى به لعبيد الحضارة الرأسمالية من الفتات ، وبذور الموت ..... هذا الرأسمالى الذى أصبح بعد امتصاصه ثمرات عصر الازدهار الاسلامى وتمثيلها في اطباعه في اتجاه القهر والاستغلال هو الاله مجتمع الصناعة المقتنع ، الذى يحرك بمشيئته وإشارة من اصبعه ملايين الرقيق الحديدى ، ملايين العمال والفلاحين الى الحياة أو الى الموت ... وفي ذروة هذا السلطان القاهر المستغل لقوة العمل تنجح الرأسمالية بعنف الى الاستعمار ... وكان العرب المنقسمون ، وكانت الشعوب الاسلامية ، بين من فقدوا الحرية وجوهر الدين وموارد الوطن ، وآمل المستقبل مع عبيد الاستعمار !

١٤ - مولد الاشتراكية العلمية

بينما كان الاسلام في أهله وحضارته يستهلك طاقاته الاولى التى خرج بها من مشرق الدين ، ومنبع الضوء ، ومركز الرصد العقلى للكون والحياة كان سمسرة الأموال والعقائد يدخلون بنشاطهم الخفى ، وحماهم المحموم - تحت تسميح هذا النظام - افران الصهر والتكوين والتركيب فى الطريق الى مولد وقيام النظام الرأسمالى « ملكا » على عرش البنوك والآلات والمصانع ومستقبل التكنولوجيا ...

ولكن عندما كانت شمس الاسلام تغرب عن مشاهد واطلال الحضارة الاوربية الرأسمالية البازغة فى دورها التاريخى على طريق الثورة الصناعية والاستعمار كان يتحرك فى الاعماق تيار متصاعد داخل جماهير العمل المظلومة ، تيار تصنعه وتدفعه الضرورة الطبيعية للعدل ... تيار يلتقى باتجاهه مع الدين والاسلام فى أكثر من موقف ، وان كان ينبع أساسا من الالحاد ... عن افكار البعد الدينى على فكر البشر أصلا وليس بالعداء للاهداف والشعارات الانسانية المنسوبة الى الدين ...

فى هذا التيار الجماهيرى سبج تحت قواعد القلاع الرأسمالية عدد من المفكرين الاشتراكيين ، وظهرت بعد جملة مراحل « عتلات » عقائدية لاقتلاع أسس هذا النظام ... ظهرت نظرية وتطبيقات للاشتراكية العلمية ، أو الاشتراكية المادية ، أو الاشتراكية الماركسية اللينينية ...

ولدت الاشتراكية العلمية فى القرن التاسع عشر ، مع مولد القوميات وثورة العلم ، وثورة الصناعة ، وحروب نابليون ، ونشاط الاستعمار الأوروبى ضد الوطن العربى ، وعلان الصهيونية عن جانب من خططها فى ركوب الموجة الاستعمارية . والاشتراكية بالاسم هى ترجمة عربية غير دقيقة لكلمة Socialism أى « الاجتماعية » والواضح ان الترجمة العربية أخذت فى اعتبارها مفهوم « المشاركة » بين الأفراد

العاملين في نصيب متساو من خيرات الوطن والعلم والتقدم ... بينما التسمية الأوروبية تحدد أن المجتمع وليس الفرد هو الأساس الموضوعى للاشتراكية ...

ان مولد الاشتراكية العلمية بمقوماتها وهى « الثورة والملكية العامة والعمل والعلم » لا تعنى على الرغم من ايدولوجيتها الاتحادية انتهاء ثورة الدين الانسانية ذات المقومات الاشتراكية الطبيعية ، بل تعنى أكثر حتمية امتداد الدين فى الثورة الاشتراكية العلمية ، لاستيعابها ، وتوسيع نطاقها ودعمها ... ولا بد من نظرة مقارنة بينهما - على القرب - للتحقق من انهما يتوازيان فى سباق عظيم لتحرير العلم والعدل والعمل والجهابير ولا يتناقضان ...

ان نظرة مقارنة حول وحدة المقومات بينهما - ماعدا الايمان - تؤكد اصالة الدين وايجابيته ، كما تعطى ايضا حلا لول الاشتراكية العلمية الماركسية للأقل تكاملا بالنسبة لبناء الفرد وتطويعه - لاقهره - للعمل الجباى .

من السياق الذى أوردناه عن نشأة دعوة الدين فى منابع الاشتراكية الطبيعية البدائية بايعاء الحرية وليس بضغط الطبقة ... بالثورة الداخلية فى النفس ، وليس بالضغط الخارجى على النفس ، يتبين ان مصدر ثورة الدين والاسلام - فى الماضى - هو ثورة الاحرار ضد ذوبهم وانحرافاتهم نحو طريق العدل الاجتماعى الواضح لهم ، وذلك ليتطهروا ويستعيدوا قدرتهم على العطاء الاجتماعى المتزايد . بينما ثورة الاشتراكية العلمية هى ثورة المقهورين ضد قاهريهم حتى يتحرروا ويستعيدوا السلطة التى يقيمون بها مجتمع العمل والتخطيط والعدل ...

ان ثورة الدين قامت قبل ان يقع الاقسام والاستغلال الطبقي حتى لا يقع هذا الاستغلال ، بينما ثورة الاشتراكية العلمية قامت لرفع الظلم الذى وقع بالفعل من وجود الاقسام والصراع والاستغلال الطبقي ...

ان ثورة الدين قامت ابتداء من الفرد في اتجاه المجتمع فتكون بعد تمامها في المجتمع كله متزنة في مشاعر الافراد ، وكاملة الاشباع الثوري لهم ، بينما ثورة الاشتراكية العلمية قامت ابتداء من المجتمع في اتجاه الفرد ، فهي ثورة مجتمع ، أو طبقة كبرى فيه ، موحدة فيها وممتزجة ارادة الأفراد ، وضائفة ومبهمة ملامح كل فرد بذاته ، مما يكون - رغم الانتصار الجماعي - ضاغطا على توازن الفرد الداخلي ، وذلك لان الثورة تكون بارادتها الجماعية فوق احتمالها ، وبغايتها التقدمية متجاوزة لذاته ، هذه الذات التي لا يمكن أن تمسح في أى تيار ثورى دون أن تورث اهتزازا وقلقا ، أو فتورا ولا مبالاة .

ان ثورة الدين بدأت - في نفس الفرد - « اخلاقية » ثم انتهت بانتصارها الى قيادة العمل ، وتنظيم الانتاج ، وبث العمران ، في اطارها الاخلاقي ، بينما ثورة الاشتراكية تبدأ في مجرى ارادة المجتمع ، وبحكم الضرورة الطبقة في اتجاه الاقتصاد والانتاج ، ثم تنتهى الى أشكال اخلاقية يحكمها الانتاج اصلا كالعدل في التوزيع والحوافز ودعم السلام ومقاومة العنصرية الفاشية والاستعمار الصهيونية ...

ان دور الدين سابق - في المبادئ الثورية الانسانية والاجتماعية المشتركة - للاشتراكية ، ومستوعب لكل مبادئها بامتداد زمنى ، وهو لا يزال حتى اليوم قادرا على أن يمنحها - على نفس الطريق - صيغة التكامل للقضاء على تلك التراكمات التي خلفتها في حضارات العالم اطماع السلطة الفردية للملوك والاقطاعيين والرأسماليين في توجيه الجهد البشرى ، وفي تخطيط شكل المدينة القديمة ، الذى لا تزال ترثه المدينة الحديثة ... بينما الاشتراكية العلمية قادرة في ظروف تخلف العرب على ان تعطيه من معاوناتها في اتجاه تطور التكنولوجيا وفي وجه الاستعمار والصهيونية عدوها الواحد ما قد يمكنهم من استكمال الحرية ، وكسر العدوان ، وبناء التقدم ، وبالتالي من قدرتهم على التنشيط لثورتهم الاجتماعية امتدادا على ايمانهم ودينهم لبناء حياة الانسان العربى

الجديد ، وللمشاركة في نفس الوقت في دعم علاقات الاخاء والسلام
مع انسان العصر الجديد ... وعالم الاشتراكية الجديد !

انه لم يحدث حتى اليوم ان بنيت مدينة بشكل طوبائى وانساني
من أول الأمر ، شكل يقوم من الجذور على الجماعية في الاستثمار ،
وعلى العدل في التوزيع ، وعلى الحماية لكرامة الانسان ! لذلك فانه
لا يزال امام ثورة الدين الانسانية ، وثورة الاشتراكية العلمية عمل
كثير في هذا العالم لفتح طرق أكثر اشراقا امام الانسان ، بعد ازالة
هذه التراكمات والخطايا والذنوب الموروثة من عهود القهر السابقة ،
التي لم تمحها حتى عبرات المسيح ، ولا نذر الانبياء الأولين ، ولا تلك
الثورة الانسانية العظيمة التي غير بها الاسلام كل مكتسبات العصور
التقديم ... ان محو هذه الخطايا ، وقهر هذه الاخطار التي تراكب وتزايد
بها الرأسمالية الاستعمارية ، والصهيونية العنصرية في هذا العصر قد
يعتمد كثيرا على نمو هذا الاتحاد في العمل ، الذي له جذور قديمة
مشتركة في المبادئ بين الدين والاسلام والاشتراكية العلمية ، يدا بيد
بين شعوبهما . كما بدأت هذه التجربة الرائعة في موقف المساندة والدعم
من القوى الاشتراكية العالمية للامة العربية في موقفها النضالي عن
وجودها ضد الصهيونية والاستعمار . وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي .

لقد بدأ بالفعل شكل من أشكال هذا التساند بين المؤمنين الذين
يبنون الاشتراكية وبين الاشتراكيين العلميين الذين لا يرفضون الايمان
ولا يضيقون به صدرا ، وينظرون بعد استقرار اشتراكيتهم ومع
تطورها نظرة أوسع الى تجارب شعوب جديدة تفهم الاشتراكية
بأسلوبها وهي ليست غريبة عنها وقد تقدم الجديد والخصب الى
تجاربها ومبادراتها .

أما بالنسبة للعرب فان تطبيقاتهم العربية للاشتراكية - في اجزاء
شعوبهم المتقدمة - مع ايمانهم بالله ، ووعيهم الجوهر الانساني العملي
والتقدمي في مبادئ الدين في كل تطبيقاتهم الاجتماعية هو التجسيد

في واقعهم لصورة وحقيقة هذا التلاقى المشترك في المقومات الاساسية التي تجمع عبر تطبيقات طويلة في التاريخ بين الاسلام والاشتراكية العلمية ... بين الاشتراكية الفطرية الطبيعية الاخلاقية القادرة على تجديد قواها ومبادراتها وتجاربها في الظروف العالمية الحديثة وبين اشتراكية عصر الصناعة والمواجهة للرأسمالية والمسيونية في بداية تجاربها مع مشكلات الحياة ومشكلات الانسان الجديد في ضوء تحرير الفرد والمجتمع ، ورفض الاستعمار والعنصرية ، وحث الخطى لتسخير الطبيعة بالعلم والعدل - كما أمر الله - من أجل حياة اكرم ، وغد أفضل ، وانسان أكثر اتساقا مع قوانين وقطرة الكون الذي بدأ على عتبه ينظر مشدوها الى مبدعه ...

١٥ - عبور المقومات الاشتراكية في الاسلام

أشرنا الى ان مقومات البناء الاجتماعى للاشتراكية العلمية هو الثورة ... والملكية العامة والعمل والعلم ... ان مثل هذه المقومات قائمة فى البناء الاجتماعى الاسلامى ، وعلينا ان ننظر الى شكلها الخاص وجذورها فى الاسلام فى الاتجاه الذى يحدده اساسه العقائدى وايدولوجيته .

أولاً - الاسلام يقوم على أساس ثورة تغيير فى نفس الفرد ، تتحول بالقدوة والدعوة المباشرة الى قدرة اجتماعية شاملة . وهذه الثورة مستكملة كل عناصرها فهى فكر عقائدى ، وقيادة ، وتنظيم جماهيرى ، وثقيف على اساس مقررات العقيدة ، وجهاز اعلام موجه ، وجيش قوى دفاعى . ان الاسلام بطبيعته نظام ثورى وعمل ثورى ، لأنه فى الأصل تغيير عملى مستمر ، وتصحيح مسار دائم فى الحياة للملاءمة بين وجهة الانسان ووجهة الكون فى كل حركة ، وكل فكرة ، وكل علاقة . ان ثورة كل يوم ، وكل لحظة فى الاسلام تنطلق فيه من المفجر الثورى الدائم فى جوهره وهو الاقرار العملى فى كل حركة ، وكل فكرة ، وكل علاقة بأنه لا اله الا الله ... ان طبيعة الثورة فى الاسلام ان انفجازه يتم فى كل الحالات برفض شىء واقرار شىء آخر باقصى الوضوح ... برفض كل النظريات الخاطئة والآلهة الزائفة من أجل اقرار العقيدة التى تبنى الحياة ... التى تبنها بمشيئة وسنن من له الارادة العليا على الحياة وعلى قوانين الحياة ... وقد تمثل ذلك فى مرحلتين من حياة الرسول .

الأولى - دعوة تغيير ثورية - بمفهوم العصر - لتوحيد القبائل فى مجتمع واحد بآبائهم ... مجتمع يفتح انسانيا على كل العالم ... وقد وجه الله فى القرآن دعوة التغيير هذه لطليعة المؤمنين الأولين فى ندائه لهم لحرب أخوانهم المرتدين : « تقاتلونهم أو يسلمون » .

المرحلة الثانية - دعوة ثورية لاسقاط النظم الاجتماعية الطبقية في
رجاء الوطن العربي . وقد بدأها الرسول برسائل التحرير التي بعثها
الى الملوك والولاة يقول لهم فيها من كلام الله : « قل تماالوا الى كلمة
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ، وان لا نشرك به شيئا وان
لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » .

ثانيا - عن الملكية العامة في البناء الاجتماعي للإسلام :
للإسلام طريقه الواضح الدلالة على الملكية العامة للأموال والموارد
الرئيسية حتى في المجتمع الطبيعي الذي ظهر فيه - ان قراره الأول هو
ان الموارد والأموال والمصادر العامة كلها لله ، على أساس قاعدة
الاستخلاف في الأرض ، وعلى هذه القاعدة تكون هذه الأموال
والمصادر والموارد هي للمستخلفين في الأرض ، ولكل منهم نصيب فيها
بحق العمل أو الحاجة .

ونظرة الإسلام بعد ذلك الى الأموال التي هي ثمرات الجهد
البشري انها تقوم أيضا من طريق ما يمكن ان نسميه دورة الانفاق
الطبيعية أو الرشيدة بين جميع المواطنين .

ان المال الذي هو دم الحياة الاقتصادية يجب ان يسير ويتنشر في
كل جسد الأمة بنفس الانتظام الذي يتدفق به الدم في عروق الاحياء
الاصحاء . معنى هذا انه يجب ان توضع كل التحفظات على أية سدود
امام هذه الدورة المالية النشطة حتى لا يقع انسداد ، أو تجلط اقتصادي
يعيش به جزء من المجتمع محتقنا ويصاب بالشلل فيه بقية المجتمع .

وهذه الدورة لثمرات العمل في الموارد المملوكة للشعب تنظمها
ضوابط ، وتحكمها أبعاد تمنع الاستغلال ، أو تراكم رؤوس الأموال
في أيدي أفراد أو طبقة متميزة .

حكم الإسلام انه اذا ما وقع الاستغلال أو التراكم للثروات رغم
ذلك فقد وجبت سيطرة الشعب على ثروته وموارده ، وعلى ثمرات

جهد العمل ، لينال كل مواطن بحق العمل أو حق الاخاء نصيبه الذى
ينى بحاجته .

لقد اختار المسلمون فى التطبيقات الأولى هذا الطريق الأول وهو
دورة الاتفاق الرشيدة لانه لم يكن هناك مقهورون ومسخرون تحت
طبقة مستغلة فى بداية ثورة التحرير الاسلامية . بل كانت هناك ثورة
وقائية بين « الأحرار المتكافلين » الذين أراد الله لهم بها تصحيح
مسارهم على طريق « المشاركة بالعدل » و « الاستخلاف بالعمل » فى
مجتمع الاشتراكية البدائية التى كانوا بها قريبى عهد ، حتى لا يقعوا فى
مخاطر الطبقة والاستغلال ومصارعها ...

لذلك كان المؤمنون أول العهد بالاسلام ملتزمين بقوة الايمان بهذه
المبادئ والوصايا التى قررها الاسلام فى قضية الثروة والاتفاق ،
ومنها :

١ - ليست ملكية المال لأحد ، بل هى لله . وكل تصرف فى المال
الذى هو بايدى الأفراد لابد ان يعود الى شريعة الله الذى هو مالك
المال ... وشريعة الله هى العدل ، وتنشيط النفقة من المال على كل
أصعاب الحق فيه ...

يقول الله « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ... »

ويقول « واففقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ... »

٢ - الوكلاء فى هذا المال الذى هو مال الله اخوة متكافلون ،
وليسوا مادة وعبيدا ، ولقد ترجم الاسلام هذه العلاقات الأخوية بين
المسلمين على انها وسط بين عبوديتهم لله وسيادتهم للموارد التى منحها
لهم الله .

وفى هذا يقول الله « الله ولى الذين آمنوا » أى أن المؤمنين عباد
الله .

ويقول الله « انما المؤمنون أخوة ... » فهذا اقرار بأخوة المؤمنين
ويقول الله « وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا »
معنى هذا سيادة المؤمنين على المواد والموارد التى أنعم الله بها عليهم ،
ليستمروها بمفهوم ملكية المال لله ، وثمره العمل لله أيضا .

٣ - اتفاق الاخوة المؤمنين للاموال فيما بينهم هو « وظيفة
اجتماعية » يحكمها مبدأ اسلامى هو « الاتفاق الموجه » وغاية هذا
الاتفاق هو مرضاة الله فى الدنيا ، واستحقاق جزائه بعد هذه الدنيا ،
وقد تحدد بهذا المبدأ ان للانسان « نصيبا » فى ثمرات العمل والوطن
هو « الحد المناسب » وما هو بعد ذلك من « فائض الحاجة » عليه
ان ينفقه لصالح المجتمع .

يقول الله « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك
من الدنيا » .

٤ - اقبال المؤمن على الله وهو يوجه عمله الى مرضاته خفف من
نوازع « الاستكثار » من المال ومن « حب التملك » وشهوة « الاقتناء »
و « الفردية » فى الاتفاق ، واطهار الثقة بالنفس من طريق « المباهاة »
ان كل طلاقات المؤمن فيما عدا « حد الكفاية » لنفسه يتجه به دعما
وجهادا الى اخوته ومجتمعه كما لو كانت المسئولية عن هذا المجتمع
كله تتمثل فى شخصه دون سواء ، قربى وزلقى الى الله .

وفى هذا يقول الله :

« قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم وأموال
اقتربتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب اليكم
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فترهبوا حتى يأتى الله بأمره » .

٥ - مبدأ الايمان بالبعث والحساب ، هذا الأمر الذى ينكره
الماديون قد مد من نظر الانسان المؤمن فى ابعاد الكون ، واقطار الأرض
والسماء ، فشمس الأرض وما بعد الأرض فى تأمله وتفكره ، وشمل

الدنيا وما بعد الدنيا في توقعه وعمله ... وبذلك تحقق توازن كامل وعادل في توزيع طاقات الانسان الفكرية ، وفي توجيه نواذعه واهتماماته الاجتماعية ، فالايان بالحساب ولا شك يكبح من جماح الانسان في عدوانه على الغير بكثرة المال ، وسطوة الاستغلال ، ويسلس من ضراوة الشهوة فيه الى تملك كل شيء ، حتى حياة البشر وكرامتهم ومشاعرهم وعقولهم ، وهو في مقابل ذلك يزيد الانسان شوقا واستشراقا للعلم ، وحامسا واقبالا على العمل ...

ان الايمان بالبعث والحساب يضعف من علاقة الانسان بالشيء لذاته ، بينما يزيد من مسؤوليته عن هذا الشيء من حيث حاجة المجتمع اليه . أو من حيث حاجته هو اليه وسط أخوة في مجتمع هو مسئول فيه معهم ، أو مسئول فيه عنهم ، في طريق طويل ، وكون متسع ، وزمن غير منته ، والذي يسأله عن مواطنيه وأخوته - وهو الله - أقرب اليه من جبل الوريد ، وهو أعلم به وبما ينفعه من نفسه .

ان الايمان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التي تصد في المجتمع الاسلامي خطر الاسراف ، وتكافئ بين الاخوة في « القيمة الانسانية » بالحق والصدق ، بالواقع والوجدان ، من حيث انهم وحدات واحدة امام الله كما علمهم الله ، وهي بذلك تضاعف من نشاط العمل ، وتوضح رؤية الامة المؤمنة لطريقها وأهدافها على المدى القريب والمسار البعيد .

يقول الله « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه ففنا عذاب النار » .

٦ - يتجه التشريع الاسلامي في كثير من المواقف الخاصة والعامة الى « تفتيت الثروات » وهو اتجاه وقائي يسرى في كيان المجتمع الاسلامي كما لو كان عقارا متغلغلا بالحركة الموجهة ليزيب كل « تراكم » أو « تجلط » أو تشحيم اقتصادي يعوق سير الدورة الاقتصادية ، كما

يجد ذلك في تشريعات الزواج والطلاق والميراث ، والتحكيم والكفارات وغيرها ...

٧ - يشتمل الاسلام على كثير من المبادئ التي هي في اصوله العقائدية أساس لتوجيه سياسة المجتمع ، في الحال أو الاستقبال ، فهي مبادئ عامة تحدد دون لبس نظرة وقرار الاسلام بالنسبة للثروة والمشاركة فيها ومنع تراكمها ، واستغلال الناس بها ، وحرمان أحد من حقه مهما قل فيها ..

من هذه المبادئ والأصول الفكرية في نظرة الاسلام الى قضية الثروة والمال :

(١) يقول الله « ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى » وهذا قانون يعنى الحقائق الآتية :

أولاً : اذا استغنى أحد عن المجتمع - بتراكم الاموال - انفصل عنه في اتجاه الاستعلاء عليه ، وهذا يؤدي الى طغيانه في هذا المجتمع وتحوله في مجال الاقتصاد الى مركز قوة خطر يعيث بمصالح ومضايير المواطنين ...

ثانياً : لا يجوز لأحد أن يستغنى عن المجتمع لهذا السبب ، أى حتى لا يطنى ويؤثر ضد مصالح المجتمع . وهذا أساس لشرعية تأميم الثروات اذا لم تكن لها وظيفة اجتماعية .

ثالثاً : لا بد لكل انسان لا يستغنى عن المجتمع ان يعمل من اجل هذا المجتمع ، فهذا هو الشكل الوحيد لمقاومة خطر الرغبة في الاستغناء عن المجتمع ، اتجاهها الى الطغيان عليه من مراكز القوة الاقتصادية .

(ب) ويقول الله في نفس المعنى بالنسبة للطبقة أو للأمم :

« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ... » أى لو كانت

الثروات والأموال تأتي هينة وسهلة لانتهى تكاثرها في أيدي البشر الى السيطرة والبنى والظلم ...

(ج) ويقول الله فيما ينتهى اليه ترف الطبقة التى تجمع الاموال دون جهد ، ومن غير حق من هلاك المجتمعات وانحلالها « واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ... »

ويقول « انه لا يجب المرففين ... »

معنى هذا ان الترف والاسراف من اسباب الاختلال الاجتماعى التى تؤدى الى الانهيار أو الثورة .

(د) ويقول الله « ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أى ان الاسلام يرفض كل أشكال البخس للحقوق ، من الاستغلال ، وخفض الأجور ، والحرمان من حق التعليم ، والعلاج ، والسكن ، والرعاية الاجتماعية ، والموقع المناسب فى العمل ، وتوفير الكرامة الانسانية للفرد فى كل حال ونتيجة لهذا فان الاسلام يرفض الربا لأنه استغلال لحاجة الفرد ، واقتضاض عليه فى وقت ضائقة ، وسرقة فائدة المال منه بغير جهد ، اهدارا لحق الرعاية الذى كفله المجتمع الاسلامى لكل من فيه . لذلك فان الربا ليس هو استغلال الحاجة الى المال وحده ، وانما هو فى كل نوع من أنواع الضغط يعطى حقا من غير مقابل .

(هـ) ويقول الله « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ... »

ومعنى هذا ان الزكاة والصدقات حقوق مفروضة للمجتمع على الأفراد ، فى يد دولة الشعب ، وهدفها التأمين الاجتماعى فى شكل تأمين دورة الاتفاق للمال بين جميع المواطنين ، هذه الدورات الطبيعية

التي تشيع بها الحياة والطمأنينة والاخاء والرخاء ... انها فريضة وليست مجرد تطوع ا

(و) ويقول الله « وما اقضتكم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » أى ان دورة الاتفاق التي اكتشفها الاقتصاد الحديث هي مبدأ اسلامى يمنع تركيز الأموال ، ويوقف كنزها ، ويحد من الاسراف ، ويضاعف من حجم المعاملات ، ويؤكد الثقة التي تثبت الاسعار ، وتزيد الرواج ... الخ

. **ثالثا :** عن قيمة العمل في المقومات الاشتراكية بالاسلام نجد ان الاسلام منذ أربعة عشر قرنا جعل - أكثر من أى مذهب حديث - قيمة الانسان محددة بعمله ، فالانسان في لغة القرآن هو عمله بغير زيادة أو نقص . ليس عشيرته ولا لونه ولا لسانه بالذى يزيد من قيمته شيئا أكثر من « العمل » الذى يقوم به . فالعمل هو وحده القياس الوحيد لطول المجتمع الاسلامى وعرضه ، وارتفاعه ، جماعة أو أفرادا . والعمل هو طريق التقدم ووسيلته في هذا المجتمع ، الذى تتجاوز حدوده وغايات العمل به هذا العالم الصغير ، القابل للزوال في أى لحظة ، بل يمتد العمل بالانسان مع غاية هذا المجتمع الى هدف التمكن من موضع باق في ذلك العالم الخالد الكبير الذى يسعى اليه ، وهو « الجنة » أى الطمأنينة بالعلم والايمان ورضوان الله الى الأبد ... بغير اضمحلال أو زوال ا

ان الانسان في الاسلام ليس سوى عمله ، حتى ايمانه لا قيمة له بغير العمل .

لذلك حرم الاسلام الربا لأنه كسب بلا عمل ، وحرم الاستغلال بكل صوره لأنه انتقاص لحقوق يكتسبها البشر بالعمل ، وجعل الاستغلال بكل صوره مساويا للكفر والطغيان ، لأنه انتقاص للحقوق التى يكتسبها البشر بالعمل .

يقول الله « وان ليس للانسان الا ما سعى » .

ويقول « انما تجزون ما كنتم تعملون »
ويقول في معنى ان العمل هو تجسيد عقيدة العامين « قل كل
يعمل على شاكلته » .

ويقول أيضا في هذا المعنى « وقالوا لنا أعمالنا ولكم اعمالكم » .
ويقول في أن تقسيم للأفراد في الدنيا والآخرة هو بالعمل الذي
يقاسون به على درجات وليس طبقات : « ولكل درجات مما عملوا
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون » ... الدرجة هي المستوى الاجتماعي
الذي يتزايد أو يتناقص بمقياس واحد ، نحو اتجاه واحد ... بينما
الطبقة مركز مضاد بالمقياس والاتجاه للطبقة الأخرى ا

ثم يقول ان منتهى العمل هو الى الله الذي يقبل الصالح منه « اليه
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .

سابعاً : عن العلم في المقومات الاشتراكية في الاسلام وهو محل
الحد المميز للأساس الثوري في مفهوم الاشتراكية العلمية يقول ان الفهم
الصحيح لجوهر الاسلام واساسه العقائدي يؤكد انه مؤصل على
العلم ، وان العلم بمفهوم « قوانين المادة » جزء اساسي في مفهوم كلمة
العلم بمعنى الدين في القرآن ، وان برهان الدين في كل دعوته التحريرية
في هذا العالم القريب من أجل ذلك العالم البعيد مشتق من العلم
الذي قصد به قوانين المادة ...

ولكن ما هو الدليل على هذه الحقيقة التي لا تجد ما يسند لها عند
من يجادلون عن الاشتراكية العلمية في رفضها للدين في الجانب النسيبي
من قضاياها ؟ ...

في هذا الجزء الأول من هذا الكتاب أفردنا بابا للكلام عن « الاسلام
والعلم » حيث أوضحنا بادلة عقلية علمية ان مفهوم العلم في القرآن
أوسع منه في أي مذهب أو أيديولوجية سواء ، حتى ما هو في مفهوم

الاشتراكية العلمية عنه ... وفيما يلي نوجز القول في الأساس العلمى
اليقينى للاسلام :

كشف التقدم العلمى الحديث عن حاجة المجتمع المتقدم الى «عقلية
علمية» تكون أساسا لبناء هذا المجتمع بالعلم . ان العلم ليس فى تقدم
المجتمعات عملا فرديا ، او نشاطا جزئيا لفئة من العلماء فى المجتمع .
لا بد للتقدم العلمى فى مجتمع ما من « عقلية علمية » تنبها « نظرة
علمية » صحيحة وشاملة للحياة . هذه النظرة لها ثلاث قواعد أساسية :

١ - ان الكون المحيط بنا ، ما نراه منه وما لا نراه ، كل متجانس .
هو كون واحد وليس أكوانا متعددة لكل منها قوانينها
الخاصة ...

٢ - قوانين الطبيعة التى تسود هذا الكون الواحد متسقة ، وثابتة
وليست عرضة فى جوهرها للتغيير والتعديل .

٣ - وحدات الأنواع فى المادة الكونية تساوى فى القيمة العلمية المادة
نفسها التى هى منها .

هذه هى القواعد الثلاث التى يتألف من اتحادها فى الفكر « نظرة
علمية » للحياة ، وحركة المادة ، وظواهر الطبيعة ، وفكر الانسان ،
يمكن ان يقوم عليها صرح العلم ، لأنه بهذه النظرة وحدها يتم اكتشاف
القوانين العلمية ، ويتضاعف الكشف عنها ، مع وعى عميق لحركتها
وتفاعلاتها بطبع حياة المجتمع المتقدم بالطابع العلمى ، وتمطى لهذا
المجتمع فرصة تقييم معتقداته الاجتماعية على أساس العلم .

وعندما نحاول ان نستكشف موقف الاسلام من الأساس العلمى
فى بنائه ، العقائدى والاجتماعى والانسانى ، نبدأ بالبحث عن قواعد
النظرة العلمية فى كتابه الفريد والخالد وهو « القرآن » فاذا تبين أن
القرآن يسوق هذه القواعد نفسها فى مجرى دعوته وهو يبنى فى افراد

المدعوين به هذه « النظرية العلمية » أو « العقلية العلمية » لفهمه ، ولفهم ما حولهم به ، جاز لنا أن نسقط الدعوى المتعصبة التي تدعى ان الاسلام بوصفه ديناً ليس مؤسساً على العلم .

يقرر القرآن ان الكون الذى هو فى لغته « ملكوت السماوات والأرض » كون واحد ، وليس جملة أكوان ، وهو فى هذا يقدم السبب فى انه واحد ، ويقدم الدليل أيضاً على انه لا يمكن ان يكون الا واحداً وهو مالم يقدمه المجتمع المتقدم الحديث ...

يقول الله عن وحدة الكون ، أى وحدة السماوات والأرض :

« لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ... »

معنى هذا ان للكون الالها واحداً ، فهذا سبب وحدته وعلم اقسامه ، ثم يقول — ولا يمكن الا ان يكون للكون الاله واحد والا لفسد بغير الاله ، او بتعدد الآلهة فيه ...

ثم يقول فى هذا المعنى لوحدة الكون وتنزهه عن اكثر من مؤثر واحد « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن »

ثم يقول الله فى تأكيد هذا المعنى أيضاً ، وفى تعادل الكون واستمراره بقوة « الاله الواحد » الذى يديره :

« وما كان معه من الاله ، اذن لذهب كل الاله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض » .

أى لو كان آلهة متعددة لكافت أكوانا متعددة بقدر عددهم ، ولنشبت بينهم صراع ينقض الكون ، ويهدم الحياة ، ويطمس العلم ، وهذا مالم يحدث يقينا ...

ويقول الله عن وحدانيته فى الكون الواحد : « وهو الذى فى

«السماء الاله و فى الأرض الاله . » وبذلك تتسق القوانين ولا يحدث الاختلاف فى أى موضع من هذا الكون الواحد المتسق .

ويقول الله فى ان وحدة هذا الكون تظهر فى اتساق قوانينه ، واتساق هذه القوانين يعبر عنه هذا الاطراد والاتساق فى مشاهد الطبيعة كما يراها الانسان ، اذ أنه لو لم تكن قوانين هذا الكون متسقة ما كانت الطبيعة التى تعبر عنها هذه القوانين متسقة — يقول الله :
« ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ... »

ويقول أيضا « ان كل شيء خلقناه بقدر ... »

ويقول « ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم »
أى انه حتى مع اختلاف الخلق والانواع والاطوار فان طابع الخلق على كل الأشياء واحد ... لا توجد بصمات لأكثر من خالق . . . لا يوجد الا توقيع واحد على كل الخلق .. والأشياء ... هو الله

وفى مجال التساوى لوحدة المادة فى القيمة العلمية بالمواد والعناصر التى تنتمى إليها يضرب الله المثل على هذه القاعدة وهو يعلنها فى القرآن بالانسان نفسه ، ليبين بهذا المثل ان قيمة « الفرد » — الذى هو وحدة المجتمع الانسانى — تساوى فى قياسات علم الاجتماع ، وقاعدة التحرير كما تساوى فى علوم التشريع والحياة — قيمة البشر جميعا :

يقول الله فى هذا المثل البالغ الدلالة على ان الدين علم :
« من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا » .

كذلك يقول الله « ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد »
فالماء الذى لا يتغير بكل مكان بينى الحياة المتغيرة الطعوم والاشكال والألوان والرائحة فى كل مكان ...

هذا هو القياس فى — علم الحرية — ديمقراطية واشتراكية ، سيامية

اجتماعية - لا ينبغي ان يكون واحد من البشر في أى مجتمع أقل من واحد ، ولا ينبغي أن يكون واحد أكثر من واحد ، فاذا حدث ذلك نكأنما هو يحدث في كسر الاساس العلمى للحرية بالنسبة لجميع البشر وهم متساوون علميا امام القوة الخالقة لهم .

بهذه القواعد المتكاملة لبناء نظرة علمية في فكر المؤمنين المسلمين قدم القرآن من خلال التطبيقات الاسلامية ذلك المنهج العلمى التجريبي الذى أراح عن صدر البشر كابوس الفلسفة اليونانية التجريدية ، التى استخدمت أدواتها المنطقية السفسطائية ، لتكلم عن العالم من نقطة خارجة عنه ، وليس من واقع متحرك فيه ، فأوقعت العالم في ظلمات الجدل البيزنطى حتى جاء الاسلام فحرر البشر ، وأوربا بخاصة ، من مباحث هذه الفلسفة العقيمة المضللة ، واهدى اليها حقيقة العلم في منهج التجربة ... وما كان ليفعل ذلك وهو غير قائم - في كل دعايمة - على هذا الأساس العلمى .

نظرة مقارنة اخيرة :

في البناء الاجتماعى لكل من الاسلام والاشتراكية العلمية يقع هذا الاتفاق في مقومات أساسية هي « الثورة والملكية العامة والعمل والعلم » كما يقع الاتفاق في أهداف المقاومة للاستعمار وكل صور السياسة العنصرية مع دعم السلام العالمى والتعاون بين الشعوب من أجل الرخاء .

وفي نظرة أخيرة على تعريف الاشتراكية العلمية نلمح وجوه الاتفاق « الاجتماعية » واضحة بينها وبين الاسلام مع هذه التحفظات التى أشرنا اليها من قبل ، بين الطبيعى والقسرى ، الالهى والبشرى ، من هذه المبادئ التى تستهدف حرية الانسان ورخاءه وسلامه بالمعرفة والعمل والعدل .

الاشتراكية العلمية في أقرب التعريفات الى جوهرها - هي « نظام

علمى للعلاقات الاقتصادية فى مجتمع العاملين ، يقوم على اساس التفسير المادى للحياة ، الذى يقضى - بمفهومه للتطور الاجتماعى بحتية الاتجاه من العلاقات الاتاجية المتناقضة فى مجتمع الاقطاع والرأسمالية الى العلاقات الاتاجية المتساوية بين العاملين المالكين لوسائل الاتاج فى المجتمع الاشتراكى بطريق الثورة » .

فى ضوء هذا يمكن أن يقال ايضا فى تعريف الاشتراكية العلمية :

« الاشتراكية هى طريق لبناء المجتمع تحت قيادة الطبقة العاملة والفلاحين على أساس إعادة العلاقات الاتاجية الى وضعها الطبيعى المتساوى ، الذى يكفل لكل فرد فى مجتمع العاملين - حدا مناسباً من المعيشة على قاعدة الاشتراك الجماعى فى التمتع بخيرات الطبيعة والعلم والمدنية ، والذى يتيح لكل فرد ان يعمل فى ظل تكافؤ الفرص ، وتباين درجات المعرفة والخبرة ، من أجل ان يتمتع بمستوى أعلى من هذا الحد المناسب تبعاً لنتائج عمله فى خدمة المجتمع . بشرط ان لا يؤدي التفاوت فى الدرجات الاقتصادية على أساس العمل الى أى شكل من أشكال الامتياز أو الامتغالل الطبقي أو الرأسمالى » .

ان هاتين الصيغتين لتعريف الاشتراكية العلمية لا تبتعد بنا كثيراً - فيما عدا قضية الايمان - عن طبيعة التعريف الذى أوردناه سابقاً عن الاسلام من حيث المقومات الأساسية فى النظرة الى بناء المجتمع ، الا انه من الواضح بسبب الفارق فى الأساس العقائدى ، وبسبب تركيز الاسلام على الفرد واعتباره هو البداية للثورة ، وتركيز الاشتراكية العلمية على المجتمع واعتباره هو مركز الثورة أى هو الفرد التأثير - فان المفاهيم الاسلامية تظهر بطابع واتجاه اخلاقى فى قواعد العمل أو الاقتصاد ، بينما المفاهيم الاشتراكية العلمية تظهر بطابع واتجاه عملى أو اقتصادى فى معايير الاخلاق .

١٦ - سؤال عن الله

يتبقى في ختام هذه الدراسة الموجزة سؤال عن الله من جانب الاشتراكية العلمية ، وجواب عن هذا السؤال من جانب المؤمنين بالدين والاسلام ، وذلك لاغلاق دورة الحوار عند نقطة امكان الاتفاق على الخلاف ..

لقد اشترك غير الاشتراكيين عبر قرون طويلة في طرح هذا السؤال الذي كان اثباته أو نقضه موضوع فلسفات متعددة ، متعاقبة ، ومتناقضة مع نفسها ومع غيرها في نفس الوقت . ولكن بالنسبة الى الاشتراكية العلمية فالجواب على تساؤلها عن الله أيسر من الجواب الذي يوجه الى غيرهم ممن لا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بالانسان في نفس الوقت ...

ما هو الجواب المتاح على هذا السؤال القديم والجديد ؟

هل من الممكن اثبات « الله » على أساس برهان علمي ؟

الجواب للاشتراكية العلمية نوجزه فيما يأتي من الجانب الاسلامي:
« انه بالنسبة للمؤمنين بالاسلام فانهم لا يستطيعون بالدليل الذي ينحصر في أدوات الاختبار العلمي للمادة ان يشبثوا « الله » لمن ينكرون العلم به الا عن طريق هذه الأدوات ...

كذلك فان الاشتراكيين الماركسيين الماديين بالمقابل لا يستطيعون باستخدام هذه الأدوات نفسها لاختبار المادة علميا ان يشبثوا «استحالة» وجود الله لمن يؤمنون به يقينا من غير طريق هذه الأدوات ...

فالوقف اذن في قضية الله متعادل بين الاسلام والاشتراكية العلمية ولكن حيث ان العلم هو أساس معتمد في البناء الفكري لكل منهما فان

المتظار حكم العلم في هذه القضية - وهو مقبول منهما معا - لن يمنع مسيرتهما المشتركة المتوازية على الطريق الذي تمتد عليه قاطع كثيرة للاتفاق بينهما ، وأهداف كثيرة للعمل تجميعهما ، أهداف تتأصل بها صداقتهما يوما بعد يوم ، وهم يواجهون عدوا واحدا للإنسانية ، ويعملون معا على أن تخلص الإنسانية الإنسان في كل شعوب الأرض من قبضة القهر والتخلف والاستغلال والعنصرية ...

١٧ - المقدمة ...

يمكن تلخيص ما سبق في النتائج الآتية لهذا البحث :

١ - نشأة بداية الدين الإلهي في كل دعواته بين القبائل العربية بصحراء الوطن العربي لها أساس علمي ، هذا الأساس يبدو فيما أتبع لهذه القبائل بالحركة الدائبة في الأفاق ، وبالضرورة الاقتصادية وراء المرعى - من اكتشاف وحدة الكون واتساق قوانينه ، وقيام هذه القوة العليا فوق كل شيء ، هذه القوة التي تمنع التصادم والاختلال ، وهي الله ... كما أتبع لهم - من هذا التلقى الطبيعي - تنمية لغة ذات شكل حي في اشتقاقاتها ، قادرة على التعبير بمسمياتها وصيغها عن تفاذ نظرهم العلمية في الأشياء ، وعن حسهم النقيظ لهذا القانون الواحد الذي يحكمها ...

٢ - حياة هذه القبائل العربية الأولى في نظامها الأبوي بأسمائها ، مثل بنو هاشم ، بنو عبد مناف ، بنو أمية ، بنو شيبان ، بنو تميم ، بنو خالد ، وفي تشكيلاتها ومنظماتها المتحركة ، وفي اقتصادها الاستهلاكي من انتاج مباشر للطبيعة « الماء والمرعى » كانت تجربتها الفريدة لبناء علاقاتها الاجتماعية على أساس « الذات الجماعية فوق الذات الفردية » . لكل الافراد . وتأسيسا على ذلك المبدأ الجماهيري في الاجتماع استقر المبدأ الاشتراكي - بلغة العصر - القائل بأن كل ما في حوزة المجتمع من مصادر الثروة وما في أيدي الافراد من الأموال - من ناتج عملهم - هو « مال عام » للجماعة في كل ما زاد عن الحاجة . وان هذا المبدأ عرف أو قانون تحمي القبيلة تطبيقه بالقوة ...

٣ - استقر من خلال هذه « الذات الجماعية » في القبيلة ، ومن خلال حياة « عمومية الاموال » و « مشاعية الثروة » في المرعى ، وطرق التجارة ، والمناجم ، مفهوم واسع ، علمي وعمل ، للحرية ارتبطت به

واتحدت حرية الفرد بحرية المجتمع ، انضباطا مع قوة الواقع الطبيعي - المساوى والأرضى - لمعترك حياة القبيلة ، وليس من خلال تنظيم وتدريب سياسى محدود الأثر داخل المجتمع الصغير . كذلك استقر مفهوم واسع وعلمى وعملى للعمل السياسى والقيادى - للديمقراطية كما نسميها - وذلك ان معنى الحرية السياسية للقبيلة ارتبط بمفهوم « العزة » التى هى ضد « الذل » والتى معناها الدقيق « مناعة المجتمع ضد الانهيار » وذلك بصلايته فى مواجهة المخاطر ، وقدرته الجماعية على تجاوز العقبات ، وهزيمة الأعداء ... ولذلك كان اختيار أفراد القبيلة لقيادتها أمرا حتميا ، وعلا من أعمال الأمن للقبيلة وجودا ودلالة وتاريخا . وكانت الأهلية للقيادة هى القدرة على حماية وحدة القبيلة ودعم نظام تقسيم الأموال بينها ، والكفاءة لقيادتها فى الحروب ، التى تنشأ عادة بينها وبين غيرها من القبائل على خلافات عرقية ، أو على مفهوم فى نظرية تقسيم الأموال ومصادر الثروة بالتساوى ...

٤ - عاشت هذه القبائل ، أو هذه المنظمات الاجتماعية والسياسية النشطة داخل ذلك العالم المسيح من «الفقر المحرق والظلم المستحكم» فى حالة نضال ميدانى - سلميا وحربا - حول تثبيت هذه المبادئ فى الواقع ، وتسجيلها اليومى فى كتاب الشعر والوصايا ومأثور القول ، حتى جاء الاسلام فنقل هذه القبائل جميعها وهو يوحدتها - دون ان يهضم نظامها الأساسى - من عرف القبيلة الموضوع الى شريعة الله الأزلية . هذه الشريعة التى نظمت بوضوح مبادئ وأسس الايمان وأراداة التغيير والحرية والعلم والعمل والعدل وعمومية الاموال والثروات - ثم دفع بهذه الأمة الموحدة من أجزاء القبائل المتجانسة عرفا من مجال التدريب الضيق فى الصحراء ، بعد تخليصها من شقاق التنافس ، وتطرف العصية ، وعتمة الشرك ، الى آفاق تطبيقية واسعة واطوار رحبة جديدة ، ومؤثرة فى تاريخ المجتمع الانسانى ...

٥ - كان امتداد هذا المجتمع العربى الموحد بالايمان - فى القرن السابع نافذا بالدعوة الاسلامية فى المجتمع العربى المجاور - الخاضع

للكسروية الفارسية والقيصرية البيزنطية - هو بداية تفجر هذه « الثورة التحريرية » الاجتماعية العظمى ، بمفهوم ثورة انسانية علمية ، رفعت من الخليج الى المحيط ، ومن الهند الى جنوب فرنسا شعار اسقاط حكومات « الارباب من البشر » لاقامة مجتمع المؤمنين ، وأمة المسلمين ... على أساس العلم والعدل ومستولية الفرد عما يعمل ، وبالا يعمل ...

٦ - الاسلام بهذه التجربة الثورية التي بنى بها أول حضارة جماهيرية قائمة على ارادة التغيير ، وعلى مقومات وقيمة الانسان والعلم والعمل والوظيفة الاجتماعية للمال يكون قد قل الاشكال المبعثرة لتلك المقومات الاشتراكية الطبيعية من منطقة نشوئها وراء أسوار المجتمع القبلى فى الصحراء العربية الى الصياغة الوحيدة النشطة لهذه القبائل داخل مجرى الشريعة الالهية الأزلية - ودفعها الى أفق عالمى أوسع شمل كل أرجاء الأرض ، مما ادى الى وقوع عدة تغيرات جوهرية فى تاريخ الانسان ، أهمها تحول الفكر فى ميدان العلم من المذهب التجريدى فى فلسفة اليونان الى المذهب التجريبي الذى استخلصه العرب المؤمنون من القرآن ، الأمر الذى جعل الثورة الصناعية ، ونمو الرأسمالية ، وانطلاق الاستعمار ، ونشأة الاشتراكية العلمية ، احداثا حتمية ، ومتداعية منطقيا خلال القرن التاسع عشر ... معنى هذا كله ان الاسلام لم ينشأ من فراغ ، ولم يكن فكرا تجريديا من عند الله لغير المستعدين له ، فانه « أعلم حيث يجعل رسالته » لذلك فالانسان العربى القبلى الأول هو الأساس الموضوعى لبحث تاريخ الدين ... واذا كانت اكثر الشعوب ، وبخاصة الاوروبية ، تحتفظ بشكل أو بآخر بتاريخ وجودها القبلى الأول كمنطلق لوجودها القومى ، وتذكر ذلك فى اعيادها القومية وآثارها الادبية والمسرحية ، فان واجب المسلمين والامة العربية ان يسترجعوا دائما تفاصيل ودقائق الحياة القبلية الأولى ، والتي لا يزال لها وجود كامل على أرضهم ، كمنطلق لفهم مقومات وجودهم القومى وفكرهم الدينى فى نفس الوقت ...

٧ - قيام الثورة الاجتماعية الاشتراكية فى العالم القائم على

أساس الصناعة المتقدمة واتجاه المجاميع البشرية في آسية وافريقية للتحول بالاشتراكية من رعاة وفلاحين وعاطلين الى عمال وجنود وساسة لاي معنى توقف الثورة الدينية عن مهمتها في تصحيح مسار المجتمعات الانسانية ، بل معنى بداية جديدة حتمية لحل التناقض القائم والمتزايد بين الانسان ونفسه - في هذا العصر - في قضية الايمان وسلام النفس الداخلى ، ثم بين الانسان وظله « الانسان الآلى » الذى جعله الانسان يتحرك ويفكر وينطق . ليكون محور مشكلة العصر الكبرى ، وهى كيفية السيطرة بعقيدة ما على العلم من أجل سلام وبقاء المجتمع البشرى ...

٨ - ان ما يحدث الآن في هذا العصر هو طور هام في تاريخ الانسان يتلاقى فيه « الآلهى والبشرى » من النظم « الثورية » التى تتوخى بالعلم بناء المجتمعات الانسانية بالكفاية والعدل . وفى هذا اللقاء المقدور تتجه حركة مئات الملايين من البشر المسلمين والمسيحيين الى ارادة التحرر الاجتماعى الاشتراكى ولكن على قاعدة الايمان بالله الذى هو امتداد رؤيتها القبلية منذ فجر التاريخ - لما وراء المرئى على أساس علمى . بينما تتجه مشاعر مئات الملايين من الشعوب التى اقامت مجتمع الاشتراكية العلمية بالفعل - فى أوروبا الشرقية والصين وكوبا - الى امنية الايمان الذى لا يمكن ان يكون ترفاً أو غباء فى حياة الانسان الاشتراكى الذى تجرد من الذات الفردية واقام النظام الجباهيرى فوق اهاض الملكية والكنهوت . بل هو نزوع طبيعى تؤكده النظرة العلمية الى هذا الوجود المؤثر فلكيا وحيويا ونفسيا من هذا الجانب الأعظم فى الكون غير المرئى حولنا ، هذا الجانب الذى وان كنا لانراه الا انا نصه ، وتأثيره به تماما فوق ما هو من قدرة أى أجهزة دقيقة على تسجيله ... ان هذه « الجاذبية » المؤكدة لهذا الجانب الأعظم من الكون والتى لا يمكن ان تغفل عنها « أجهزتنا » الداخلية فى اقصنا وقلوبنا حتى فى أعظم الفرق فى لجج المشكلات اليومية المعقدة - هى أول بوادر الحاجة الشديدة الى هذا الايمان !

٩ - أن مثل هذا التصور - وكيفما كان الأمر - يلقى على كواهل المؤمنين بالله عبثاً عظيماً في بناء مجتمعاتهم الاشتراكية على أساس فهم هذه المقومات الاشتراكية في أساسها الدينى الصحيح ، اعتماداً على جوهره قبل تحريفه ، وعلى تطبيقاته السليمة ، كما يمكن تصور امتدادها على مبادئ الدين في مشكلات العصر وحاجاته . ان « الله » الذى يفزع المؤمنون خوفاً على إيمانهم به - فى عصر من أخطر عصور التحولات والتطورات فى عقل الانسان ومصيره - لا ينبغي ان يبقى مجرد كلمة فى الأفواه . ان الايمان الحق بالله هو ثورة تغيير - كما أثبت ذلك الأفراد والمجتمعات الطليعية السابقة فى تاريخ أمتنا ... الايمان هو ارادة حقيقية للتحول من الاستسلام للأشكال الخادعة التى يموه بها الاستعمار ونظمه الطبقيّة ، والحلالاته الخبثيّة ، وافتراسه لمعتقدات وموارد الشعوب ، الى بناء هذا المجتمع الجاهيز للانسانى الراسخ على دعائم العلم والعمل والعدل والايتار ، وهذا وحده هو البرهان على ان الايمان يستند الى علم ودافع وواقع . انه برهان حى لمن لا يؤمنون ، بل هو برهان حى قوى للمؤمنين أنفسهم !

١٠ - ان قيام هذا التكامل بين المؤمنين الذين يبنون الاشتراكية والاشتراكيين العلميين الذين لا يرفضون الايمان ، هو القوة الوحيدة القادرة فى هذا العصر على هزيمة تحالف الصهيونية والاستعمار هزيمة ساحقة ...

وأخيراً ...

عندما قال كارل ماركس ان « الدين أفيون الشعوب » لم يكن يعنى بالتحديد - كما تصور - ... أو ما كان يستطيع ان يعنى الا تلك الأشكال والطقوس والتعاليم المبتدعة فى أوروبا ، التى انخرقت عن الدين الصحيح ، والتى قامت بها هذه الجماعات التى تواطأت مع الملوك لاقتسام الأموال والسلطة ، أو حاربت الملوك لاقتزاع الأموال والسلطة ، والتى اتبعت بذلك كثيراً عن جوهر الدعوة الإلهية ...

لم يكن ماركس ورواد الاشتراكية الأولين يفكرون في الدين الصحيح - أو يعرفونه - في عصر لم يكن به مجتمع واحد قائم على الدين الصحيح . كان المؤمنون والابرار يعيشون - كما تصورهم - في الخلوات والاديرة . وكان الانجيل يناضل وحده ومن ورائه دعاة اكليروسيون غير اكفاء وغير صادقين في تلك المعارك الجدلية العنيفة التي ثارت في القرن التاسع عشر بين المذهب العقلي والدين ... بين رجال اللاهوت والكتاب المقدس في جانب ورجال العلم والمختبر في الجانب الآخر .. كان الكاثوليك متهمين من قبل العلمانيين بأنهم بقيادة البابا يحجرون على التقدم العلمى الذى تنهار بتقدمه السدود على الحرية أمام الجماهير . وكان البروتستانت متهمين من قبل الاشتراكيين بأنهم يصمتون عن الجرائم الاستعمارية البشعة ، وأن مارتن لوثر في القرن السادس عشر صاغ توبيخا قاسيا ، وتقدا مهينا للفلاحين الالمان الذين قاموا بأول ثورة مسلحة مشروعة على ظلم نبلاء الاقطاع ... وفي مثل هذا المناخ الفائر بالسباب السياسى ، وصراخ الآلام الاجتماعية ، وضوضاء وجلبة اللصوص من رجال الصناعة ، وضجيج الصراع والتناطح بين السلطة والثورة والدين ... بين الدولة والكنهنة والقبائل والعلماء - لم يكن متوقفا - وان كان القرآن قد ترجم الى الالمانية - ان يجد كارل ماركس أو أصدقاؤه وهو يؤسس فكر المادية الجدلية ، والمادية التاريخية ، حافزا للنظر في كتاب المسلمين من خلال ترجمة مفارقة للاصل ، وشروح استشراقية بعيدة عن الصواب ... !

ومع ذلك فان كارل ماركس وهو يقرأ تاريخ الأديان وتاريخ العرب والعبرانيين ، سأل نفسه هذا السؤال الهام الذى لم يستطع الاجابة عليه ، أو لم يجد حافزا لبحثه بنهته المتوقد . ففي احدى رسائله الى انجلز في عام ١٨٥٢ وهما يتبادلان الفكر في لحظة عابرة عن العرب والعبرانيين والاسلام قال كارل ماركس مقررًا هذه الملاحظات :

١ - (يمكن اثبات وجود علاقة عامة منذ بداية التاريخ بين كافة

القبائل في الشرق « يعنى الشرق العربى » وبين استقرار الحياة
في جزء من القبائل وحياة البدو في الجانب الآخر ...)

٣ - (في زمن محمد جرى تعديل كبير في الطريق التجارى بين أوروبا
وآسيا ، وكانت المدن الدينية التجارية التى كان لها دور كبير في
التجارة مع الهند تعاني حالة من الانهيار التجارى) ...

« يريد ان يربط بين ما يسميه ثورة محمد والعوامل الاقتصادية »

٣- (بالنسبة للدين فان السؤال هو : لماذا يسدو تاريخ الشرق
العربى وكأنه تاريخ الدين ؟) ... استمرار لاقوال ماركس

لم يمض ماركس بعيدا في استنتاجاته ، ولم يحدد اجابة واضحة
فالأمر بنطقه لا يهمه كثيرا ، ولكن فريدريك انجلز يحاول في عملية
التبادل الفكرى بالرسائل ان يضع اجابة لأسئلة ماركس عن الدين
فيقول في رسالة منه اليه من مائثمستر في مايو ١٨٥٢ :

« ان الاسفار اليهودية المقدسة لم تكن اكثر من تسجيل للتقاليد
العربية القديمة « الدينية منها والقبلية ...

ثم يقول : « يبدو ان العرب حيث استقروا في الجنوب العربى كانوا
متحضرين مثل المصريين والآشوريين كما تبرهن على ذلك تلك المباني
التى شيدها ، وفيما يختص بدين محمد فانه استنادا الى النقوش
القديمة في الجنوب حيث كانت التقاليد العربية القديمة والقومية الموحدة
ما تزال مائدة فان ثورة محمد الدينية كانت رد فعل وعودة للقديم
والبسيط » ... انتهى قول انجلز

ان هذه الأفكار البسيطة عن الاسلام ، وعن الدعوة الانسانية
العظمى التى قام بها محمد صادعا بأمر الله ، والتى حققت أعظم تجاوب
بشرى ، ثورى وعلمى وسلمى خلال قرون طويلة ومضيئة من تاريخ العالم
والتي انتهت بطريق غير مباشر الى قيام الاشتراكية العلمية التى دعا

اليها ماركس وطبقها لينين - هذه الأفكار البسيطة عن الاسلام ومحمد والدين ، والعودة الى « القديم والبسيط » تدل على ان الفكر الماركسي كان ولا يزال خاليا من حقائق كثيرة عن « الدين الحق » ... وتدل بوضوح على ان سؤال ماركس لا يزال قائما وهو « لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي كله تاريخ الدين ؟ ... » وبعبارة اخرى « لماذا ظهر الدين دائما في هذه المنطقة من بلاد العرب ؟ » .

ان الكشف عن ايجابيات الدين الحق في بناء الاشتراكية هو مهمة أجيال المؤمنين ، مسلمين ومسيحيين ...

ان مهمتنا أيضا ان ثبت ان الثورة الاسلامية التي انطلقت بمفهوم الدين لم تكن مجرد رجوع عن « القديم والبسيط » الى عزلة في يعة ، أو خلوة في صومعة ، ولكنها كانت بالرجوع الى القديم والبسيط من مقومات الحياة الجماعية « الابوية والاخوية » رجعة اخلاقية تنتزع نفسها بالثورة والقتال المسلح من مخاطر الفرقة والعصية ، ومن تهديد التدخل الاستعماري الفارسي والرومي ، الذي أراد أن يفرض نظمه الطبقيّة والقهرية على معقل الحرية الأخير للامة العربية ، وذلك لكي تدفع بثورة الدين من مجتمع المؤمنين الى قلب العالم تهزه ، وتسقط البالي والباغي من نظمه بهذه الثورة التحررية التي دفعت بأكثر أهل الأرض - وراء هذه الطليعة العربية المؤمنة - الى خط جديد للتطور في مسيرة المجتمعات البشرية ... الى مسيرة جديدة أصبحت فيها يد الانسان التي تصنع الحياة خاضعة لارادة قلبه ، من حيث أن قلبه يكون بالسلوك القطري ، بالقديم والبسيط ، خاضعا لارادة الله ...

حقا ان هذه المسؤولية هي مسئوليتنا في هذا العصر ... ان نبني الاشتراكية بتطبيقاتها العربية على قاعدة الايمان بالله ... وبالقديم والبسيط الذي لا يتزعزع ... انطلاقا من معرفة وثقة بالذات ... انطلاقا من دراسة واعية لحياة الانسان العربي الأول ... لحياة القليلة ... لحياة مجتمع المشاع البدائي ... مجتمع الاشتراكية الطبيعية ..

التي اندفعت اجزاؤها المتجانسة في وحدة انسانية وطاقة حضارية ،
ومنهج علمي فاحدثت تغيرات ايجابية حاسمة لا يمكن انكارها في تاريخ
البشر ، تغيرات اذا كان من بينها قيام الاشتراكية العلمية فان منها أيضا
دخول الامة العربية في هذا العصر الى هذه المرحلة من مراحل المواجهة
المصرية لاعداء وجودها الاستعماريين والصهيوليين ، لكي تتجمع من
جديد ، وهي تسليح بسلاح الايمان والتنمية ، وتستعيد ذاتها وحقيقتها
وحقها الأزلي في النمو والبقاء ...

وسيتل سؤال ماركس قائما يتردد في اسماعنا من خلال كفاحنا
الانساني عن هذا الوجود ؟

« لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي وكأنه تاريخ الدين ؟ »

ان انتصار ثورتنا العربية المعاصرة هو أول جملة صحيحة في بيان
الاجابة العلمية عن هذا السؤال ...

التربية الدينية قضية الشعب والدولة

« التربية الدينية ، وليس التلقين
الديني ، هي دعامة أساسية لتنشئة
المسلمين والمسيحيين ، وبناء أجيال
من المؤمنين الأقوياء . التربية الدينية
تهتم بتغيير الإنسان من الداخل ،
وهي تعتمد بطبيعتها الإنسانية على
غاية ومنهج ، وعلى معلم وقنوة ،
وهذه هي قضية الشعب والدولة معا»

١ - متى لا تنزل الازهار

تبدأ المشكلة عنيفة ، ومن كل الأفواه ، وفي كل العالم بأن الشباب في هذا العصر ضائعون وممزقون ... هكذا يتردد هذا الحكم في بلادنا أيضا في أحاديث الأجيال الكبيرة من الآباء والمعلمين وعلماء الدين ... وعندما يبحث المهتمون عندنا بقضايا الشباب عن أشلاء هؤلاء الشباب « الممزقين » في كل أنحاء المجتمع فانهم لا يجدون شيئا ممزقا .. انهم يجدون الشباب قويا ونشطا في كل مكان ... في الحدائق والملاعب ، وأمام دور السينما ... وفي مدرجات الجامعة ، وفي ساحات التجنيد ، وفي جبهة القتال ... ووراء الآلات الضخمة والمعقدة في المصانع ، وصفوفا صفوفا فوق الخطوط المنظومة في حقول القطن حيث ينحنى الأولاد والبنات معا ليدفنوا البذور السمراء بأيديهم في مارس ، أو يمتطوا صهوات الجرارات الآلية يدورون بها فوق أكوام القش وهم يدرسون القمح في حزيان ... انهم يجدون الشباب هنا وهناك يتغير بسرعة كما يقتضى ذلك تصورنا لمرحلة تحول خطيرة وحرجة وسريعة ... انهم يجدونهم جادين كل الجد في بعض الأحيان ، وضاحكين كل الضحك من أعماق قلوبهم في أحيان أخرى ... ولكن المشكلة تتعقد أكثر وأكثر عند هؤلاء الباحثين عندما يتأكدون من تواتر الأنباء والظواهر أن الشباب في كل شعب يعانون في هذا العصر أزمة ، وأن هناك لذلك مشكلة حقيقية عالمية يمر بها الشباب ، وشبابنا أيضا ... فما هي جذور هذه المشكلة ؟ ..

المشكلة في أفواه الآباء والكبار ان الشباب عندنا خرجوا في هذا العصر عن كل انضباط ، وأن ذاتهم الوجدانية والتاريخية ، ومشاعرهم الدينية مائعة ومنحلة !

والمشكلة من قلوب الطليعة الشبابية التي تبدو متمردة وكثيرة

الاحتجاج يلخصونها في قولهم « ان الآباء قتلوا الى عصرنا مشاكل عصرهم التي لم يحلوها ، ثم أخذوا ينددون بنا ويصرخون في وجوهنا ... ومع ذلك فنحن نحمل أعباءنا ، ونحاول أن نكتشف الحلول لمشاكلنا ... ومشاكلهم معا ! »

والمشكلة عندما نبسطها تظهر لنا أمام ثلاثة عوامل :

١ - مرحلة الشباب هي بطبيعتها مرحلة الانفعالات الخطرة ، التي تحتاج الى توجيه ومساندة . ولكننا في الوطن العربي بتأثير المناهج والأساليب الاستعمارية أغفلنا وتغافلنا عن خلق الالتزام في كل أسرة تجاه أطفالها ، وفي خلق الالتزام أيضا في مناهج الدراسة في كل مستوى ، من هذا الجانب التربوي والديني الذي يتولى منه الكبار برفق وفي حزم مهمة الترويض والتعقيل والترشيد لهذه الانفعالات .

٢ - يعاني شبابنا من حيث أنهم يمثلون البراعم والأزهار التي تفذيها أصول وجذور شجرة المجتمع - من أمراض الشجرة نفسها ... أى أمراض مجتمعنا القديمة التي لا تزال في حاجة الى الحصر والعلاج ...

لذلك فانه في كل دراسة لمشكلات الشباب يجب أن نبدأ من مسئوليات المجتمع نفسه تجاه هذه البراعم والزهور التي هي أئمن ما في الشجرة ... وما في المجتمع ! ... علينا أن نتذكر أن الكثير مما يعاينه الشباب المعاصرون من أعراض « التميع والاقسام النفسى » أو بعض الانحرافات والسطحات التي نعيها عليهم انما يرجع الى انحرافات وأخطاء تؤثر عليهم وتبليهم من داخل هذا المجتمع الذي يعيشون فيه ... من انحرافات وأخطاء الكبار ، ومن نقص في مصادر الثقافة القومية والتاريخ والدين . هذا النقص الذي يمكن اكتشافه في الوحدة الصغيرة للمجتمع الكبير ، ونعنى بها الأسرة العربية ... قصص في حيوتها ومناعتها بالدرجة التي تؤثر على واجبات الحاضر ، واماني المستقبل ...

لذلك فإن بداية علاج الأزهار يبدأ من الجذور ... يبدأ بحل جميع المشاكل الفكرية والثقافية والنفسية والانسانية في المجتمع الكبير من خلال الأسرة الصغيرة ، وذلك لتصحيح علاقاتها الاجتماعية ، وتنشيط حوافزها الانمائية ، وتقريب رؤيتها العصرية للمستقبل ... بذلك يتنفس الشباب تنفسا هادئا ملائما لنمائهم ، وهم يجدون الطرق مفتوحة ، والأفكار متسقة ، والمثل حية في اتجاه متصاعد لبناء المجتمع الجديد لينة لينة ، وجيلا بعد جيل ...

إن الأسرة هي مهد التكوين الأول للطفل ... وثقافة الطفل في بلادنا بقدر ما نخطط لها عقائديا وقوميا وانسانيا ، وتوحد اتجاهها نظريا وعمليا هي التلخيص لمستقبل الشباب ، ومستقبل الأمة في بلادنا المقبلة على صراع طويل ...

٣ - يتأثر شبابنا بسهولة التواصل الحضارى في هذا العصر بالمشكلة العالمية للشباب ، وبالذات هذه المظاهر التي بدأت تجتاح أوروبا الغربية وأمريكا . وهذا النوع من الظواهر الذى يتركز معظمه حول الجنس ، وحياة الهيبز ، وبيوت الاثارة والعروض الجنسية العارية والشاذة في المسرح والسينما والطريق والصورة والكتاب ... كل هذه الظواهر في الغرب يمكن تفادى انتشارها الوبائى في وطننا العربى ، اذا تضافرت الجهود لحل مشكلات المجتمع الكبير على أساس نضالى اقليمى وقومى وانسانى يبدأ من الأسرة ... فمثل هذه المشكلات - في مرحلة حرب مصيرية - لن تحل الا من خلال منهج يلتزم به الكبار والصغار معا ، المدينون والجنود ، العمال والفلاحون ، الرجال والنساء بدرجة واحدة ... في هذه الحالة مستقيم العلاقة ، وتتوثق الروابط بين كل من البيت والمدرسة والمكتب والطريق والمستقبل ...

٢ - الغرب هو مستقبل

ولكن المسألة ليست سهلة ... فهناك في هذا العصر حروب صليبية بالأفكار عبر أجهزة اعلام مركزة ، وتعمل عقلايا ، وباستخدام البث المتنوع بالصورة والأغنية والفيلم والكلمة السحرية ، والكتاب الملئ بالأخطاء الممتعة ، والأفكار الخطرة « المخمرة » حيث يفرض على عقول الشباب في العالم بالقوة الجمالية للطباعة والتنسيق والعرض أن تشرب وتتشرب بهذه « الخمر العصرية » ذات البريق ، الخمر التي تدير الرؤوس في هذه الكتب والكتيبات التي تنشرها مؤسسات ضخمة ملحقة عادة بأجهزة مخابرات الدول الاستعمارية ، ويميل بها خبراء صهيونيون ، وتباع لذلك بأثمان زهيدة .. !

والفكرة السائدة ببساطة أن الشباب يتمزقون لأن « المادية » انتشرت ، وأن « الاتحاد » استشرى ، وأن الدين « المعجوز » في الزحام المصري لم يعيدجد طريقه سهلا الى قلوب الشباب وعقولهم ... وهذه الفكرة تحتاج لسلطانها الى تحليل وكشف وبيان ...

فالمادية مثلا بمفهوم انكار الاعتقاد في الاله ، وتصور الحياة تصورا طبيعيا يقوم على « حركة المادة » وحدها ولا شيء سواها قديمة جدا في هذا العالم ، وكانت منتشرة أيضا ... والدين الحق كان دائما في مستوى الندرة ، بينما كان « التدين » منتشرا أيضا . ولكن هذا العصر جاء بطواهر وعوامل جديدة أكثر تأثيرا في الاستخفاف بفكرة الايمان نذكر منها :

١ - كثرة السلع الاستهلاكية وأدوات الرفاهية بأحجام وأنواع لا تكاد تعد ، واقسام العالم حولها الى مجموعتين متصادمتين في المصالح ، هما مجموعة الدول المتقدمة القارعة في هذه السلع والسكرى بها ، ومجموعة الدول المتخلفة المشدودة اليها ، والمعقدة منها ... والتي تنهات للحصول عليها ...

٢ - هذه السلع والأدوات رفعت مستوى المعيشة بدرجات غير متوازنة مع حاجات الناس والمجتمع الحقيقية فزادت الأعباء ، وكثرت الطرق الملتوية للحصول على دخل أكبر ، وبذلك افلح من داخل المجتمعات الحديثة تماسكها الأخلاقي ، وأصبح رد الفعل الاجتماعي على جرائم الأموال التي تباع فيها الأمانة والضمير و « العرض » ضعيفا ، لأن اهتمام المجتمع الأول أصبح هو « الشغل والفلوس » ثم يرد الكلام عن الدين والأخلاق بعد ذلك .

٣ - مع التقدم الصناعي المتطور اتفتحت مجالات كثيرة لأعمال وصناعات جديدة ، وارتفعت بذلك الأجور ، ومع الأجور المرتفعة وأعباء العمل المرهقة تنوعت صناعة المتعة والترفيه ، وأصبحت الاثارة علما تكنيكيا جديدا ، وأصبح علماء هذا العلم وكهنته مدفوعين الى مساهرة تطور أعباء العمل ، والارهاق العقلي والجسدي في صناعات الحرب المعقدة والأسلحة الفتاكة ، وإدارة المواصلات والفنادق ، والصناعات الثقيلة بأنواعها ، وطباعة الكتب ، وإصدار الصحف ، وتوجيه الاذاعة والتلفزيون ، والحضافة والتعليم والتثقيف والتدريب ، وأعمال الزينة والترفيه نفسه ، ومئات الألوف من الصناعات الصغيرة والكبيرة - وذلك بأن يتكرر علماء الاثارة كل يوم اثارة جديدة في اتجاه يحقق الربح ، دون مراعاة أثقال الضغط العصبي والنفسي على المستشارين من هذه المجاميع الهائلة من العمال والمهندسين والمديرين الرجال والنساء والشباب ، الذين تمضى حياتهم على غير ارادتهم بين عبء التوتر بالعمل والانتراج بالترفيه ، بين الاقتباس بلا حد والانبساط بلا حد ... الى حد الهوس والجنون ... من غير شك !

٤ - تعدد الأعمال وسيطرتها على تشكيل نظام الحياة لمن يقومون بها - دون تخطيط انساني - سحق أو كاد نظام الاسرة .. الأسرة في الدول المتقدمة تكاد ان تكون موجودة بالشكل فقط . أقل المخاطر هي هذه المخالفة في مواعيد العمل بين الأزواج والزوجات . فالبيت لم يعد أكثر من هذا المكان المغلق الصغير الذي يترك فيه كل من

الزوجين رسالة صغيرة لتعزيزه الطرف الآخر ، ربما يكون في أحدها اعتذار عن قضاء عطلة الاسبوع معا ... وهكذا تحركت قوافل الاطفال في اتجاه دور الحضانة ، وأصبحت الدولة في المشرق والشركات في المغرب تعنى بالأطفال أيضا ، وبذلك أصبح واقع امتداد الاجيال في احساس الأبوين خيالا شعريا أسطوريا ، يذوب ويحترق في الأضواء . ومعنى هذا مزيد من الحاجة الى الترفيه ... الى الشذوذ في الترفيه ، لاتفاق الأموال ، وقتل الملل والخوف ... وقتل الحياة !

٥ - والصراع بين الشرق والشرق ، وذلك الاصرار الجنوني في الغرب على امتلاك العالم الكبير بالأسلحة والتمويه السياسي ، وقيل « الموبقات » الى الشعوب التي صارت في قبضة الاحتكارات الضخمة الضارية ، وتملق الشعوب الأخرى التي لم تدخل في قبضتها بعد لتقبل هذه الموبقات وتخضع ... وفقدان الغرب لمعالم وسمات القوة الحقيقية في « دعوته » التي يعرضها على العالم في هذا الصراع ، وفي ثقافته التي يقدمها لفكر المجموعات البشرية المتفجرة بالحيوية الطبيعية في الشعوب النامية ، وفي موقعه من السلام الذي يقطر تضليلا وتفاقا ، وفي سياسته العدوانية وغزواته العسكرية « الامبراطورية » على الوطن العربي وفيتنام وشرقى آسيا ... كل ذلك ينعكس على فكر الشباب الحر السطحي في الغرب ، ثم تسرب هذه الانعكاسات كالاشعاع الذري المدمر الى أعماقهم ، وتلوث الحياة بالاكدار في نظرهم ، ومع توالي الهزائم للاستعمار في حرب المواجهة الباردة أو الساخنة مع الشعوب النامية ومع المسكر الاشتراكي الذي تتوالد فكرته وتنمو في جدار الدعائم والمقدسات القديمة للنظام الرأسمالي فان الشباب في الغرب يحس بأنه أصبح جيلا من غير مستقبل ، أصبح امتدادا للحياة الى حافة هاوية ، وكما حدث في روما القديمة قبيل سقوطها وانهارها ، وكما يحدث بين أي جماعة من البشر يقال لها « ان القيامة ستقوم بعد غد » فتصيبها حمى القنوط النوعي ، وتنكب على الجنس ، وتهذى بالجنس فان شباب الغرب مع ضخامة أجهزة الاثارة ، ومع الضراوة الاستغلابية في القائمين عليها - سرا أو علنا - من العناصر والمؤسسات الصهيونية

وفروعها وجنودها ، فان الأرض والمدن والأزقة والأرصعة تنشق عن قوافل الهيبيز الذاهلة الشاحبة ، كجيوش انهارت مقاومتها ، فقدت قيادتها وإيمانها ... فقدت عقيدة البقاء أو عقيدة النضال ، فسلمت كل أسلحتها . سلمت قلوبها وعقولها وآمالها وإبدانها للماريجوانا وللمخدرات وللارصفة ... وللضياع !

٦ - في هذه الفرصة المتاحة لعمل انساني عظيم ... لشروق فجر دعوة صحيحة الى الدين الصحيح ... لظهور معلمين ومرشدين ينهلون من ققاء المسيح ، ويسلكون امانة محمد ، يفقد الدين فرصته، ويتوارى المعلمون الصادقون جزعا أو تورعا ، ويتقدم الى الميدان - باستخدام أحدث أسلحة العصر الدعائية - أولئك الذين يصنعون الدين وليس الذين يعيشون الدين ... أولئك الذين يقدمون السلعة الدينية ويقبضون ثمنها ، ويستمتعون بشقاء أشقيائهم من البشر لقاء هذا الثمن !! ... والسلعة الدينية في الغرب غالية الثمن ولكنها توجه الى المستعمرات ... أصبح أكثر رجال الدين في الغرب مجموعة من « النقابات المهنية الاستعمارية » ... مجموعة من فرق العمل الفنية التي تخدم في « العالم الملون » خطط التحالف بين الصهيونية والاستعمار ، وتمهد الطرق امام جيوشه وأمواله ومشروعات شركاته ... لذلك يضيع الشباب في الغرب ... وتأتى اليينا بالصور والانباء ومع السيل الاعلامى ظواهر هذا الضياع !

ان الغرب الاستعماري بلا مستقبل ... لذلك فان شيوخه يتشببون وشبابه يشيخون ! ... لقد فقد الغرب وأمريكا رؤية العصر الصحيحة، فقدوا عقيدة البقاء ... فقدوا الدعوة الانسانية ... فقدوا السلام في أنفسهم ولذلك فلن يمتنحوا سلاما لأحد .. فقدوا جوهر المسيحية الحقيقية النقية في دعوة المسيح ، وجعلوا الاستعمار والصهيونية بدلا لها تحت شعاراتها ... وبذلك سقط كل ادعاء لهم بالحضارة القيادية للعالم وآن لشمسهم أن تغيب ... كما غابت شمس روما وأثينا من قبل !

٣ - المادة والمذهب المادى

وفى أمريكا والغرب أيضا تنطلق الأبواق الدعائية من هيئات وجماعات دينية كثيرة تهاجم « المذهب المادى » الخطر ، وتهاجم الماركسيين الملحدين ... ويصل إلينا رذاذ هذه الملاحم ... وتنشط بيننا بالتقليد بعض أشكال وناذج مصوغة فكريا وقياسيا فى هذا الاتجاه .. خوفا على الدين ، ودفعاً عن الشباب !

وهذه القضية تحتاج فى بلادنا الى ضوء كاشف نستخلص به الحقيقة من برائن الدعاية ... تحتاج الى ان نعالج مخاطر المذهب المادى - ونحن شعب مؤمن - فى ضوء المسلمات الآتية :

١ - المادة شئ والمذهب المادى شئ آخر . تنظيم المادة ، وتنمية المادة ، واستثمار المادة ، واستخلاص القوة التى تدعم الحق من المادة - كل هذا شئ والمذهب المادى شئ آخر . ان المادة هى الحياة ، والعقيدة التى تحرك وتنظم وتنمى استعمالات المادة هى حياة هذه الحياة ! المادة هى كل الأشياء ... هى الأرض والسماء والفضاء ... هى الماء وللشمس والهواء ... هى العطر والشجر والثر ... هى الآباء والأمهات والأبناء ... هى البيت والكتاب والصدق ... هى المصحف والمسجد والمحراب ... هى الحب والنصر والسلام ... هى الانوار والأفاق والظلال ... هى قلوبنا وعقائدنا ، وادمغتنا وأفكارنا ، ووجوهنا وملامحنا ، وسرائرنا وآمالنا ... والمذهب المادى شئ آخر .. هو الايمان بهذه الموارد وحدها ، بحركتها وقوانينها ، دون شئ آخر . ونحن نؤمن بأن الله وراء المادة ، وملء المادة ، وهو فى قلوبنا ومحيط بنا ، ولذلك فنحن لا نرفض المادة ، لأننا لا نرفض الحياة التى اعطاها الله ، ولكننا نستعملها بعقيدة أخرى ترى المادة وسيلة والله غاية !

٢ - الغرب الرأسمالى يؤمن ايضا بالمذهب المادى - تحت قناع

مسيحي لا يخدع حتى مواطنيه . انه يؤمن بذهب مادي تخريبى يجمع الى الاتحاد بالله الحادا بالعلم ، وتسلبا بادوات العلم واملحة العلم لقهر البشر ، وتجهيلهم ، واستنزاف مواردهم ، وابمادهم عن الله ...

٣ - ليس البديل من المذهب المادى هو « المذهب الروحى » ولكن البديل هو الدين الحق كما يفهمه المسلمون من القرآن ، وكما يمكن ان يستخلصه المسيحيون من الانجيل . هو حياة القوام فى كل شئ ... هو حياة الامة الوسط بين مسئولية النفس وامانة القلب ، ويقظة العقل ، وثمره الأيدى .

المادة اذن ليست « حراما » لأنها نعمة الله بالحياة وحركتها ، واشكالها وغاياتها ... والمادية ليست فى حد ذاتها خطيئة لانها فى أشكالها وغاياتها الحيوية قبول لنعمة الله ، وامتحان بها اراده الله .. ولكن الحرام هو سوء استخدام هذه النعمة بالاسراف الذى يصنع الترف ، وبالترف الذى يبرر الاستغلال والقهر والطبقة والعدوان .

كذلك فان الحرام هو سوء استخدام هذه النعمة برفض استخدامها ، بالانصراف عنها ، والزهد فيها ، مما يعنى رفضا عاجزا عن الحياة ، ومتعائيا على واهب الحياة ، ما لم يكن هناك حرمان بالقهر فهذا مايوجب علينا الايمان مقاومته ، واعلان الحرب عليه ، حتى تعود نعمة الله وموارد الأرض حقا مكفولا - فى عدل الله - لكل البشر .

ان القرآن الذى لا تحتوى كلماته كلمة واحدة عن الزهد بمعنى كراهية الحياة ، أو بغض المادة التى هى جسم الحياة ، وأداة الحياة فان آياته زاخرة بالنهى عن الاسراف ومحاسبة المسرفين ، والتنديد بالمترفين الذين هم سبب تظالم المجتمعات ، وانهيار الحضارات ، فهو يقول « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » ويقول « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما » ...

من أجل ذلك يروج الاستعمار فى دعايته ضد الايمان الصحيح

كلمة « المادية » فى موضع « الفلسفة المادية » وبالتالى يحاصرها فى مفهوم للالحاد والخطيئة والعدوان على « الحياة الروحية ! » ... ومن ثم فان دعاية الغرب والاستعمار تقيد من هذا الهجوم على كلمة المادية ، والتشجيع لكلمة « الروحية » من حيث يساعدها ذلك على أن تفسح خطاياها وجرائمها ومذهبها المادى أيضا فى وجه الفلسفة المادية وحدها ، وان تضمن استكافة الأمة العربية والشعوب النامية الى مفهوم يزين لها حياة الروح باسم الدين ، لكى تصرف عن جوهر الدين الصحيح وهو تنمية الحياة والموارد ، والدفاع عن علاقات استثمارها المتساوية بين الجميع ، من طريق القوة التى تكفلها التنمية لمادة الحياة ، هذه التنمية التى تتمثل فى نشاط كل من الوطن والمواطنين والموارد والعقيدة والعلم والارادة الانسانية المؤمنة !

انه لمن اعجب العجب حقا ان يكون الهجوم على « الماديات » هو لحساب « الروح » بينما الروح هى فى حركة الانسان وقوامه وبمقتضى نص القرآن الكريم هى « مشيئة الله له بالحياة » .. هى « كن فيكون » وهى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ... وهى « قل الروح من امر ربي » ومشيئة الله وامر الله لا يمكن ان يتجها الى رفض الحياة التى ارادها الله ، وابدعها الله ، وجعلها للانسان مختبرا ، وجهادا ومفازة يعبرها ابتغاء وجهه ومرضاته ، نافذا الى رضوانه من خلال ماديات الحياة ، شكرا وعدلا ، وتصديقا وعملا الى يوم الدين !

٤ - العرب ٠٠٠ والتربى

أناؤنا الذين يكون ويضحكون ، ويتمزقون ولا يقنطون ...
 وضعوا أيدينا على نقطة أوجاعهم ... فالكبار من آباءهم قتلوا اليهم
 مشاكل العصر الماضى التى لم يحلوها ... فحلوها مع مشاكل عصرهم
 ... والمشكلة ، أو المسألة المحيرة هى أن الآباء يرمون الأجيال المعاصرة
 بالمروق عن الدين ... ولكن الشباب يتساءلون ما هى اقرب الطرق
 الى فهم الدين ؟ ... ليس الشباب مارقا ... لم يكن ولن يستطيع ...
 ولكن اين الدين فى موضوعه ؟ .. وأين الدين فى قدرته ؟ .. هذه اذن
 هى مشاكل العصور الماضيه كلها ... مشاكل عصور انحلالنا ، وقهرنا ،
 وتمزق شباب أمتنا الى حين ... وليست هى مشكلة العصر الماضى
 وحده ... لذلك فانه لا مبرر لأن يلوم الشباب الشيوخ ... كما أنه
 لا جدوى من ان يلوم الشيوخ الشباب ... ان بكاء القروى الذى ركبته
 الهوم فسار ينادى فى الطرقات على ولده الصغير الضائع ، والذى نسى
 أنه يحمل ولده على كتفه ليس أكثر دلالة على « المفقود الموجود » من
 هذا الموقف المرتبك والمحير بين الكبار وابتائهم ... بين الاجيال السابقة
 والمخضرة وهذه الاجيال النظرة الجديدة النمو ... فى مسألة الدين ...
 والحياة ... والانضباط !

ان الدين الذى يفتح الشباب أعينهم عليه فى البيت بين الابوين
 والأخوة ، وعند الجيران ... وفى الشارع والمدرسة ... وفى الكتاب
 والمجلة ... وفى الاذاعة والتلفزيون ... يعطيهم من الصغر أكثر من
 انطباع يهز يقينهم ، ويزعج فطرتهم ، ويتقطر فى أعماق انسيائيتهم
 بالامتعاض الزمن ، ولذعة الشك فى قيمة حماس الدعاة ، وطهارة
 المتطهرين .. !

ونعود للمشكلة الكبرى ... المحمولة على اكتافنا ونحن ننادى

عليها في كتب المستشرقين ، أو أسفار عصور الانحلال بين المسلمين ...
بينما هي أقرب الى أيدينا في القرآن الكريم ، وفي ملكوت السماوات
والأرض ، وفي فطرتنا النقية الواعية المستبصرة ، كما فطرها الله ، وهذان
بها الله .

ان جميع الناس في بلادنا مؤمنون ، ولكنهم في دينهم الواحد طرق.
وفرق ، وشيع ومذاهب ... فكيف يستقيم هذا ؟ ... وان جميع الناس
في بلادنا مؤمنون ، ولكن نظرة سريعة ، أو فاحصة على احصائيات
« الخطايا والذنوب » و « الجنوح والانحراف » و « الشعوذة
والعدوان » و « الاختلاس والسرقة » و « استباحة المال العام » ثم
« الضرر والضرار » في علاقات المؤجرين بالمستأجرين ، والرؤساء
بالمروسين ، والعكس صحيح أيضا ... كل ذلك يثير رعدة وتسؤلا ...
هل الايمان كلمة أم سلوك ؟ .. هل الايمان تصور أو واقع ؟

وننتهي الى ان الايمان في أكثر الحالات — في عصرنا — هو
سمة اجتماعية طافية على سطح بحر لحي من النفاق أكثر منه حقيقة
عقائدية جذرية ... ننتهي الى أن الدين عند الكثرة الكاثرة تدين ...
والتدين لا يغني عن الدين شيئا ... الدين هو ما نطلبه ... والتدين هو
علة ما نشكو منه ... التدين نشاط الظاهر الذي لا يتجاوز الصلاة
والمصوم والزكاة والحج فصحب ، والدين هو جهاد دائم لتوثيق العقد
المتين مع الله ، واحتمال لامانة الاختيار لما هو من خيرة الله ، ومماناة
للتغير بالنفس والجسد عما يسخط الله الى ما يرضى الله .

التدين بغير دين هو الذي يجعل من المسير ان تفصل بين الدعوة
الى الله ابتغاء وجه الله وبين التجارة بالدين ، والتكسب ببيع نصوصه ،
والسعي فيه بحسب الاهواء ، والمصالح ، والقوى الدافعة ، والاماني
القرية . ومن هذه الأبواب الواسعة نفذ المستعمر الى قلاعنا ... ونقت
نقطة الانقسام في انفسنا وأفكارنا وحياتنا .

التدين بغير دين هو الذى يجعل جماعة من العلماء بالدين يقفون من الحياة المعاصرة على حرف ... ومن أفكار المعاصرين على حذر ... فلاحهم يدخلون الحياة القائمة امامهم وحولهم فيقيسوا الأمر الواقع بقياس الدين على بينة ، ويضاطبوا الجاهير فى الدين عن بينة ... ولا هم - وقد أبوا الا ان يتكلموا عن الدين من نقطة خارج الحياة بينما هم فى غمرة الحياة - يتركوا الوصاية على الناس ... ويحاولون ان يحسنوا استقبال فكر المفكرين ، وحوار المعاصرين ، وحاجات الشباب والنشئين !

والتدين بغير دين هو الذى التى هذا الحجاب الكثيف بين أهل هذا العصر وبين الحقائق التاريخية الناصعة التى عاشت على أرضنا فى العصور السابقة ... فلا تزال كل مدونات عصور الانحلال من الاحاديث المفتراة ، والقصاص المدسومة نصوصا علمية ، وأقوال ثقات ، يستخدمها الكتاب والخطباء على غير منهج او الى غير غاية .. ولا يزال الأمر يضى هكذا دون اهتمام بتنقية التراث ، ودون قواعد ثابتة لتصحيحه وتقييمه ، والرد على شبهاته ، ثم العمل على احيائه ونشره .

لذلك سيج فكر عدد من الشباب فى تهاويم حول الدين باسم الدين وهى لا تمت الى الدين بسبب .. ووقع عدد آخر - من غير مرشد - فى فتنة « الفضول العصري » الذى يذفع الشباب سرا وامتدادا لدهشة الطفولة الى مغريات عصر التكنولوجيا ، فيتذوقون ما يتصورون انه الخطايا المباحة ... وقد يبدأون بالخمير والمخدرات ... بينما هم لا يملكون من المعرفة والتجربة ولا من الروابط الانسانية الوثيقة بأبائهم ومعلميهم ما يعصمهم مقدما من الانزلاق ، أو ما يمكنهم بعد الانزلاق من المراجعة واستنقاذ المصير بقدرة النفس المؤمنة ... وصدقها !

التربية الدينية اذن ، وليس مجرد التعليم او التلقين الدينى - هى دعامة اساسية وراسخة لتنشئة المسلمين والمسيحيين ، وبناء الاجيال من المؤمنين الأقوياء ... فالتربية الدينية تهتم بالتغيير من الداخل ، وتمتد

أساساً على غاية ومنهج ، وعلى معلم وقلوة ، وهذه هي قضية الشعب والدولة معا .

انا في التربية الدينية لا فحبد أسلوب اليسوعيين ، الذي يعتمد على منع المناقشة حول مسلمات الدين ، يأخذ بأسلوب الحوار التلقيني "Catechism" الذي يقوم على تعليم أصول الدين من خلال مجموعة من الأسئلة والأجوبة المحددة التي يصوغها « رجال الدين » في قوالب لا تتغير ، فلا يحيد أحد عنها خوفاً من الانحراف ... فالاسلام يرفض التلقين والتسليم ، ويفتح مجال الاقتناع والتذكر ، والرؤية الصحيحة للمبادئ الصحيحة في ضوء العصر ، على أساس علمي يقيني ، وفي اتجاه حيوي ايجابي .. باننا كهدف أساس الايمان الخالص .. ذلك لأن الاسلام في دعوته يضع مسئولية الايمان والعمل بعقيدة الايمان على عاتق كل فرد بنفسه ، فلا يحمل احد عن أحد أى قدر من مسئوليتهم عن اعتقاد قلبه ، وكسب نفسه ، وعمل يده .. ولهذا فان قضية التربية الدينية لأجيالنا هي قضية الآباء والاسرة بالدرجة الاولى . هي قضية الشعب قبل أن تكون قضية الدولة .. وفي هذا الاتجاه صدر قرار المؤتمر القومي الأول من حيث أنه تنظيم السلطة الأعلى للشعب ، واضعاً بذلك اتجاهها عاما للسياسة التي ينهض بها الشعب والدولة معا في بناء الفرد ، وبناء المجتمع بالقيم والتربية الدينية .. في كل مجال

٥ - مناهج جديدة للتربية

التربية العقائدية أساس في النظم الاشتراكية ، والنظم الرأسمالية. الشعب والدولة يشتركان في بناء هذه التربية . فمنذ الطفولة تلاحق الأطفال والشباب وتحتويهم مناهج متكاملة قام على اعدادها والتخطيط لها ووضع أساليبها وكتبها ومراحلها علماء كبار يقودون سفينة الشباب في اتجاه سياسة الدولة .. التي هي - افتراضا - سياسة الشعب .

ان تربية الأجيال تخضع دائما - ويجب ان تخضع - لقواعد العقيدة التي تتحقق بها ذات الأمة ، وتتولد منها قدراتها على طريق حريتها وتمييزها ووحدةها . هذه حقيقة قديمة وحقيقة معاصرة تحدث بها أخبار الأمم القوية الغابرة ، والأمم القوية الحديثة - على الرغم من تصادم هذه المعتقدات مع غيرها ، أو مع الحس الانساني العام ، كما يجري الآن من تربية أطفال الاسرائيليين على المبرر التاريخي الوهمي للعدوان ، ولسفك دم العرب ، ولاغتصاب وطنهم ، وهو ان هؤلاء الأطفال أبناء الأوربيين البولنديين والسلاف والتوتون والفرنسيين - بالدم والفكر والتاريخ والثقافة - هم أبناء ابراهيم ... ابراهيم العراقي العربي من قبيلة كلدة !

لذلك فما كان غريبا ، ولا هو الآن بالمستغرب ان الأمة العربية منذ عاشت تاريخها كله على قاعدة متينة وأصيلة من الدين مستظل تدأب على أن يكون الدين هو الدرس الأول والأخير لابنائها وأجيالها ... انه درسها للحرية ، ودرسها للعدل الاجتماعي ، ودرسها للوحدة ، ودرسها للحضارة الموجهة ، ودرسها للجهاد .

ومن قرار المؤتمر القومي تنتقل المسئولية الى الدولة ... وتبدأ الدراسات لتطوير مناهج التعليم الديني لتحقيق الغاية منها في بناء الفرد وبناء المجتمع !

لقد كان لابد مع عودة الحرية الى الشعب ان يعود الدين الصحيح ليكون بجوهره الواضح هو التفسير الشامل للحياة ، ليكون بمفهومه الايجابى مع الحياة هو القاعدة العقائدية التى يؤصل عليها الشعب فكره السياسى ، وعدله الاجتماعى ، ونظامه الاقتصادى ، وفضاله القومى ، وانفتاحه الانسانى ، سيرا بكل ذلك مع حقائق العصر ، ومنجزات العلم ، وحركة العالم ، دون انحراف او انزلاق .

لقد كان حتما ان تنفرغ بعض الهيئات الشعبية والتنفيذية معا لوضع قواعد تطوير هذه المناهج القصارة ، وان تعمل ذلك فى ضوء التحرر من جميع المؤثرات التى وضعت بها جذور المناهج الحالية فى عهد الاستعمار ، حتى يتحرر فكر الأجيال وتحرر طاقاته من قيد هذه الرحلة الطويلة بلا جدوى داخل هذه الطرق الضيقة لفهم الدين بأسلوب « المناهج المقررة » اذ انه من غير المنطقى مع نمو مسؤوليات الشعب ، وتزايد الأعباء التى ستلقى على كواهل اجياله - ان تكون هذه المناهج التى انزل بها فكر الشعب - قبل الثورة - عن لمس الجوهر الحقيقى للدين هى القاعدة العقائدية لتربية أجيال الثورة تربية تؤهلهم للمشاركة بالفهم والعمل فى واقع النضال المعاصر للشعب العربى فى مصر ...

لقد تبين للكثير من المهتمين بهذه القضية ان دراسة موضوعية لقواعد تطوير المناهج التى تنهض على أساسها تربية دينية سليمة ينبغي ان تبدأ من الاجابات الصحيحة على هذه الأسئلة :

١ - من المفروض أننا ندرس الدين بمعنى محدد وليس بمعنى عام . لسنا ندرس أى دين فالأديان كثيرة ، ومفاهيمها وأساسها العقائدية متنوعة . فما هو تعريف الدين الذى ندرسه لأبنائنا ؟ ما هو الاسلام ؟

---

* اعد مكتب الشؤون الدينية بلجنة الثقافة والفكر والاعلام باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربى دراسة هامة تلتخص أسباب ودوافع وقواعد التحول من اشكال التعليم الدينى فى المدارس الى طبيعة وأهداف التربية الدينية لجميع مستويات التعليم من الابتدائى حتى الجامعة وهى الآن قيد دراسة المسئولين .

وما هي المسيحية دينا الالهيا تفسر به الحياة، ونحدد به مفهوما انسانيا للانسان ، وعلميا للتاريخ ، واجتماعيا للمجتمع ، ونعتمد من خلال ذلك أساسا لفكرنا الذي لا يتناقض مع العلم ، ولا مع التقدم ، ولا يتصادم مع حقائق الحياة ؟ ... هذا هو السؤال الأول .

٢ — السؤال الثاني : « اذا عرفنا مفهوما محددا للدين الذي نعلمه لأبنائنا فما الذي تقصده اليه تماما من تعليمهم الدين ؟

هل قصد ان نجعل الدين مادة من مواد « الثقافة العامة » لهم ؟ أم اننا نريد ان نبنيهم به من الاساس الاول بناء سلوكيا واجتماعيا هادفا ملتزما ، يتحركون بجوهره وايجابيته وثورته صفوفنا للنضال عن أهداف الشعب الذي يشدهم الدين الى قوة السعي اليها ، وقوة البذل لها ، وقوة الدفاع عنها ... ؟

٣ — السؤال الثالث : « اذا كنا عرفنا ما هو الدين الذي نعلمه ، وعرفنا ما نريده لأبنائنا من تعليمه فما هو نوع وحجم واتجاه المادة الدينية في كل مستوى ومرحلة من مستويات ومراحل التعليم ؟ وما هي قواعد وضع الكتب الجديدة لجميع المستويات في المناهج الجديدة ؟

٤ — والسؤال الرابع : اذا كنا قد عرفنا ذلك فمن هو المدرس الذي يحقق أهداف الشعب من هذه التربية الدينية ... ما هي طرق اعداده ما هي قدراته ... اماته ... كيف نعلمه وقدره ونحاسبه ؟ ...

٦ - الامانة علم ...

لقد وعى الشعب - بعد الحرية ووعت الدولة معه ان « التربية الدينية » - وليس التلقين الدينى - هى القاعدة التى تمد فكرنا دائما - وخاصة الشباب - بقدرة المواجهة النظرية بالبراهين والمبادرات بفاهيم حضارية نشطة ، تتجاوز بها مخاطر هذا العصر ، ومزالق صراعه المذهبى !

والدين - كما جاء فى الميثاق الوطنى - له جوهر واحد ايجابى وانسانى ... للدين جوهر واحد وليس له جوهران أو أكثر ، لذلك فان منهج التربية الدينية يجب ان يؤكد فى أسلوبه ومادته وهدفه هذه الحقيقة - فى كل مراحل التعليم حتى الجامعة ، وفى كل مستويات التشقيف السياسى حتى رؤساء مجالس الادارات والوزراء - بحيث يكون واضحا بمستوى تسلسل الأعمار من الطفولة الى الكهولة ان هذا الجوهر الواحد للدين ، والذي له بناء علمى ، هو المصدر الذى يفسر اصالة الثورة العربية التحررية ، وتطبيقاتها العربية الاشتراكية ، والذي يمدّها فى نفس الوقت - وهو يصحح مساراتها - بطاقة النمو والتجدد والاستمرار .

ولكن الدين يقوم على « الايمان » والايمان ليس سلعة تباع ، ولا جهازا يصنع ... ليس خامة مدفونة فى الأرض ، ولا شعاعا نلتقطه من السماء ، انه حالة تنشأ فى قلب الانسان - الذى هو جهاز عقيدته - فيشير قلبه دائما الى الله ، كمصدر لتصحيح مساره مع قوانين الحياة التى شاءها الله .

هذه الحالة الملائمة فى جهاز الهداية .. هذه اللياقة الانسانية التامة فى قلب الانسان حتى يؤمن لا تحدث جزافا ولا اعتباطا ، انها تحدث

وتسير وتتطور بعلم الله وبالقوانين التي شاءها الله ... فما هو هذا العلم الذي يقربنا الى الايمان ، ويحبينا في الايمان ، وبعدنا للايمان ، ويعد للايمان ابناءنا وأجيالهم من بعدنا .. ؟

يقول الله لحمد : « ووجدك ضالاً فهدى » ... لقد هداه الله ، ولكن نعمة الله على محمد بالهدى بين ضلال قومه كانت لها أسباب قوية ظاهرة أخذ بها محمد ... أسباب يمكن أن تأملها ، وتأخذ بما نستطيعه منها .

يقول الله له : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ، ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً فهدى به من نشاء من عبادنا » ... كم يكن محمد يدري قبل ايمانه ما الايمان ، وقبل نزول القرآن عليه ما القرآن ... ولكنه تهيأ بقلبه وفكره طويلاً حتى أصبح قادراً - بمشيئة الله - على تلقي وحيه ... تفكر محمد طويلاً - كما تفكر ابراهيم من قبل - في ملكوت السماوات والارض ، وهذا الملكوت كان مفتوحاً امامه بلا مغاليق ، وبغير سحب ، وبغير صقيع ، ودون ثلوج ، كل شيء يسبح في الضوء وفي النور مع تجربة مجسدة للايمان قريبة منه في « بيت الله » ... وبقياء علم كاد ان يعفى عليه النسيان في عرف العرب ، واطلال دين - في مناسك قومه - تدل على الدين ولكنها لا تغني عنه . اطلال تحتاج الى تقويم وتجديد على أساسها الثابت وهو الايمان بالله ... لقد تفكر محمد خلال اربعين عاماً كاملة ، منذ نشأ في طفولته نشأة صحيحة فضفاضة ، في بادية بنى سعد في أرض طيبة ، منحت اللغة الحية الفنية ، والأفق المضيء المرشد ، والدلالة على الله في البيت ، وعلى بقايا مناسك الدين في الحج ، وعلى بقايا معالم الدين في العرف ... وكانت خاتمة هذه الاربعين عاماً الحافلة بالتعلم شهوراً من الصوم والتحنن والتفكير والنظر والاستهداء قضاهها محمد في مرصده المفتوح على أبعاد السماوات والأرض في غار حراء بجبال مكة ، حيث كانت تمر به النهارات والليالي في سكون مطلقة لا يسمع خلالها الا أصوات دقات القوانين المنتظمة في ساعة الكون العظيمة ، دقات ينتظم معها قلبه ، ويستوعب اصواتها وكلماتها عقله ،

فيصدق قلبه بدقات هذه القوائين ويهتدى ، ويصنى لله في أصوات
وكلمات هذه الآفاق ويتعلم . ويتزايد هداه وعلمه كل يوم وهو يرى
برهان الله الواحد حتى يسمعه وحيا وقرأنا فيؤمن ...

لقد آمن محمد بالجهد والجهاد لنفسه ، وبالتفكر والتعلم مما حوله
فلما آمن لم يكن يستطيع ان يمنح قومه الذين احبهم هذا الايمان الذي
هداه الله اليه بالجهد والجهاد ... فكان جهاده ان يذكرهم بالله ، وان
يجاهدهم بتلاوة القرآن عليهم جهادا كبيرا .

يقول الله لرسوله : « انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي
من يشاء » ... أى ان الله يهديهم بسلوكهم طرق الهداية ، وأخذهم
باسبابها كما فعلت قبل ذلك وحيدا يا محمد ، وكما لازلت - ومن
آمن معك - تفعل ... ويقول الله له : « فذكر ان قممت الذكرى ،
سيدكر من يخشى » أى ذكرهم بما في قلوبهم من فطرة الايمان ، وما في
ذاكرتهم من علم الدين ، وبما حولهم من آيات الله ...

ويقول الله « ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم » أى
انكم بسلوك مسالك الهداية ، وأخذكم باسباب الايمان من التفكير
والملاحظة والتعلم وجهاد النفس قد وجدتم - كما شاء الله - حب
الايمان في نفوسكم ، ورأيتموه حسنا في قلوبكم .

اذن فالايان تعلم وعلم ، وجهاد وتربية للنفس واستهداء متصل الى
الله ، فاذا وقع الايمان بالله كانت ثمرته حياة جديدة ، واذا لم يقع الايمان
الا باللسان - نقا او متابعة بغير يقين - لم يقع من ثمرات الايمان
شيء ، وبقيت الأمراض والمعتقدات القديمة في نفس الفرد تمزق
سكنته ، وعانت في كيان المجتمع النافل تدمير وحدته .

فالايان الحق يجب ان يدخل القلب ... يجب ان يدخل اليه بما
يحملة من علم والتزام وتفسير للحياة ، فيغير الانسان تغييرا جذريا مطردا
وفق ما يقتضيه هذا العلم وهذا التفسير للحياة . ان الله لا يتقبل ايمان

الافواه من مرضى القلوب ... انه يرفض ايمان المنافقين « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » ... والله لا يتقبل ايمان العابثين غير الجادين « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم » .

ان الايمان الصادق اذن هو الذى يدخل الى القلوب بالعلم فيمتح الفرد هذه الرؤية الصحيحة لمكانه وذاته ومسئوليته من حركة الكون المتسق ، كما يمنحه هذه الارادة المبصرة التى تمكنه من توجيه عمله كله ليكون مع حركة الحياة ، ومنميا هذه الحياة بعلمه وعقله وجهده، غير متصادم معها خمولا وخضوعا ، أو استغلالا وتجبيرا ...

هذه علامة الايمان الصادق فى حياة الفرد الذى « جاء ربه بقلب سليم » اما علاماته فى المجتمع فهى :

١ - الحرية والعزة :

« أعزة على الكافرين »
« والله العزة والرسوله وللمؤمنين »

٢ - تنمية الحياة :

« ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »

٣ - الصلاة :

« أشدء على الكفار »
« الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخذوهم فزادهم ايمانا »

٤ - النصر :

« ولقد نصركم الله ببدر واتم اذلة .. »
« ولينصرن الله من ينصره »

٥ - الوحدة :

« واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته اخوانا »

الايان اذن علم ، واسباب ، ومناخ ، وتربية الايمان هي اساس
البناء القوى لحياة الفرد ، والبناء المتكامل لقطاعات المجتمع . واذا كنا
لا نملك ان نصنع الايمان ، أو أن نمنح من نجهم الايمان ، فاننا نستطيع
ان نهيم مناخ الايمان ، وان نعد منهاجا مرشدا لايقات الايمان ، أى
للتربية الدينية التى تهيم بنسبة كبيرة فرصة صحوة الايمان بدليله ،
واشرافه بعلومه وقدراته ، فى كل مراحل الطفولة والشباب ، وفى كل
مجالات التربية العقائدية السياسية لفئات الشعب العامة وتيارات
الشعب التنظيمية .

كيف اذن تصور منهج التربية الدينية الذى يهذى الى الايمان ..
الى برهان الايمان ، وعلم الايمان ، فى وجه اعاصير التشكيك ،
والاغارات المذهبية والتكنولوجية .. فى هذا العصر الفاصل فى تاريخ
البشر ؟ .

الأصل المستقر على البديهيات والمسلّمات ان « الفكرة الدينية »
حتى يتم تصورهما واستحضار جوهرهما ، وتركيز دلالاتهما لها خمسة
أبعاد لابد من دراستها - اى هذه الأبعاد - فى منهج متكامل تقوم
عليه التربية الدينية بكل مستوياتها ... منهج أساسه المنطق العلمى ،
والبرهان الحسى ، والربط بين الحدث التاريخى والواقع ، والنظر الى
الدين كحقيقة مستمرة فى الحياة - مثل مجموعة القوانين العلمية التى
تسير بموازاتها - وذلك حتى تعطى فى ضوء كنهان المؤمنين فى الماضى
تفهما أصلى للواقع ، ورؤية أفضل للمستقبل ... هذه الأبعاد هى :

١ - البعد العقائدى الذى هو مصدر الاشعاع فى فؤاد « الفكرة
الدينية » ... أو مصدر الضوء الذى يكشف موضوعية الدين وعلميته ،
والذى يتيح ادراك الأساس الذى ينطلق منه تفسير الدين لحركة الحياة

والانسان ، والمجتمع ، والتاريخ . وبالتالي تتحدد به الاجابات على كل الأسئلة التي كانت ، والتي هي كائنة بالفعل ، والتي يمكن أن تكون . هذا الأساس في دعوة الدين هو « الله » والمرجع في فهمه هو القرآن بالنسبة للمسلمين ، والى الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين ...

٢ - البعد الاجتماعى الذى يفسر ارتباط الحرية للأفراد والمجتمعات بالاساس العقائدى للدين وهو الايمان بالله . وان مفهوم هذه الحرية سياسى واجتماعى ، وهو يشمل اقامة علاقات اجتماعية ونتاجية متساوية في مجتمع يقوم على العمل الموجه ، وعلى عدالة التوزيع ، وعلى المشاركة بقدر العمل والحاجة في ثمرات العمل والعلم .

٣ - البعد التاريخى الذى يتناول بالعرض والشرح احداث التاريخ الدينى المتسقة المقدمات والنتائج منذ كانت بلادنا مهدا لثورة الدين الانسانية بالاسلام والمسيحية .

٤ - البعد الجغرافى أو الجغرافية الدينية التى تحدد طبيعة الارض العربية وآفاقها وطرقها واعلامها ، ومواقع معاركها ، وتحركات الرسل عليها ، وتأثير هذه الخصائص الجغرافية على أهل المنطقة وجباهيرها بالفكر والخصائص والاحداث .

٥ - البعد التطبيقى الذى يشمل نماذج الاثبات العقائدى من التاريخ الدينى - في حياة الرسل وكبار الصحابة ، وفي الواقع المعاصر مما يؤكد ان الدين في جوهره يسير في حركة الانسان والاحداث وفق قوانين ثابتة تؤكد مبادراته الايجابية ، ونظرته الانسانية التى لا تتغير..

ان تكامل هذه الابعاد في مناهج التربية الدينية في المدارس والجامعة ، وللشعب وقيادات الشعب ، ضرورة تفرضها حاجتنا الى فهم الدين « كما هو » في اصوله الثابتة ، وليس من طريق التوفيق ، او التجاوز ، أو الاسقاط ، أو التغافل ، من بين عديد من الصور والصيغ والتصورات العامة ، التى تنتمى الى الفكر الشاذ لبعض المبتدعين أو

الفرق والتي تعزل الدين عن طبيعته ، أو تحمله على غير طبيعته ، ومن ثم تعزله عن الحياة والواقع مما لم يكن هذا شأنه في عصور فهمه الصحيح ، وتطبيقاته الكاملة . ومما لا يكون هذا شأنه اذا حكمنا القرآن والمعلم والتاريخ الصحيح في فهمنا للدين .

ان الاتجاه الذي كان يشجعه الاستعمار في فهم الدين هو تجريده من كل ما يجعله أمرا واقعا في حياة الامة العربية ، فبدأ في المناهج التعليمية وبثأثيره على التيارات الثقافية - يزل اللغة عن الدين ، ثم يزل الدين عن الارتباط - في التاريخ والجغرافيا - بالقومية العربية وبالمصير الحضارى للعرب . لذلك مضى الاستعمار يؤيد - ويخترع أحيانا - هذه الحركات التي تنادى بالاسلام منفصلا عن أى مضمون عربى ، أو التي تنادى بالعروبة منسلخة عن أى مضمون اسلامى ...

ان الجزء الصعب في هذا المنهج هو قاعدته العقائدية التي هي أهم ما فيه . كما كان في الماضي ، فان الايمان باللسان سهل ، وتنتأجه سرعة ومؤكدة ، وهى التبعية أو الضياع ! وأما الايمان الحق فهو عظيم المشقة . ان قلب الانسان - كفتحة في جدار أو كحفرة في الرءاء أو كصندوق ثمين في الصدر - لا بد ان يتلىء مع الرياح والأمطار والأيدي بشيء ما ... بفكرة ما ... بمقيدة ما ... بعبادة الله أو عبادة الأشخاص ، أو عبادة الذات ... ارادة الانسان هي التي تتحكم فيما يتلىء به قلبه ، ولا ارادته أيضا .. لذلك فالايان صعب لانه يلزم المؤمن أن يريد شيئا وأن لا يريد شيئا آخر .. أن يسمح لشيء ما بدخول قلبه ، وأن يرفض شيئا آخر فلا يدخل الى قلبه ، فإذا ما تجاوزت ارادة الانسان حاجته المحدودة ليعيش ويؤمن الى حاجات جميع البشر ليعيشوا وأمنوا ، وإذا ما تجاوزت نظرتة للحياة التي يعيشها ما يراه بعينه ، ومايلمسه بيده ، وما يعيشه بأجهزته الى ما يراه وراء الذى لا يراه ، وما يحسه وراء الذى لا يحسه ، وما يقسه بقلبه وعقله وان كان لا يستطيع ان يقسه بادواته وأجهزته فان قدر الارادة الذى يحتاج اليه ليفتح قلبه لشيء يدخل اليه ، ويلتاق قلبه

عن شيء لا يريد أن يدخل اليه ... ليصنع شيئا ولا يصنع شيئا آخر ...
ليبنى الحياة في نفسه ومجتمعه بأسلوب ولا يبنيتها بأسلوب آخر ...
ليعبد الاها واحدا لا يعبد أحدا سواه ... ولا يعبد الالهة الزائفة التي
تزلزل الارض ، وتغرى بما في الارض ، وهي ملء عين جميع الناس
وجميع الحواس - هذا القدر من الارادة جليل ، لأن غاية الايمان به
جليلة ، والمشقات امام غاياته عظيمة ... لذلك فالترية الدينية هي في
جملتها تربية للارادة العظمى التي يمكن أن يمتلكها قلب الانسان
بالايمان ... ومن أجل الايمان !

ولكننا مع ذلك نكتشف قانونا للايمان يسهل الأمر قليلا ... فهناك
على التحقيق ثلاثة مصادر لعلم الدين ، أو علم الايمان هي الآن - في
عدل الله - في تناول جميع البشر ، وان كان بعض الناس اقرب اليها
من بعض وهي :

١ - الطبيعة ، وفي لغة القرآن ملكوت السموات والارض ، وفي
لغة الماديين - المادة .

٢ - الفطرة وهي الصورة المقابلة لقوانين الطبيعة في نفس الانسان
هي اللوحة الرقيقة الحساسة التي ترسم تحذيرا للانسان عندمصادمته
للقوانين الطبيعية ، والتي تنقل اليه احساسا بالامن اذا ما سار في اتجاه
حركة هذه القوانين - وهي ما يسمى في اللغة المعاصرة « الضمير » ..

٣ - القرآن والكتاب المقدس ...

لكي يستقر ايمان المؤمن على اساس لا يتزعزع يجب ان يتوفر
له علم كاف بهذه المصادر الثلاثة . ولما كان من الميسر لكل انسان في
العالم ان يلم بأكثر من مصدر واحد من هذه المصادر فان بوسعه من
طريق علمه باى مصدرين منها أن يتوصل الى زيادة علمه بالمصدر
الثالث ... وهذا هو القانون مبسطا :

١ - اذا توفرت للانسان نقطة فطرته ، وسلامة نظرتة الى الطبيعة

والكون ، استطاع أن ينفذ قلبه وعقله الى دقائق الكتاب المنزل بالدين،
الى آيات القرآن أو أسفار الكتاب المقدس ... « فطرة + نظرة علمية
صحيحة للكون = هداية لفهم الكتب المنزلة »

لقد كانت صحة الفطرة وسلامة النظرة العلمية الى ملكوت
السموات والارض في حياة مفتوحة غير مغلقة ، وحرّة غير مقيدة سبيلا
الى قدرة الرسل على تلقى كتب الله بالوحي والتزامها في حياتهم الخاصة
والعامة .

٢ - اذا توفرت النظرة العلمية السليمة الى الكون بالتفكر في
الطبيعة ، وفي ضوء دراسة العلوم ، مع وعى القرآن أو الكتاب المقدس،
تقطعت فطرة الانسان تماما ، واستقر ايمانه بها نظرا وتطبيقا ، وهذا
ما يمكن ان يكون الآن موقف المؤمنين المعاصرين .. « نظرة علمية
صحيحة للكون + هداية لفهم الكتب المنزلة = يقظة لفطرة الانسان
تساعد على دعم الايمان » .

٣ - اذا صحت الفطرة وأمكن استيعاب القرآن أو الكتاب المقدس
فان نظرة المؤمن الى الكون والآفاق تصبح نافذة وعلمية ومؤكدة لصوت
فطرته وفهمه لآيات الكتاب ، وذلك بالتقدير الذى يستقر به ايمانه نظرا
وتطبيقا في الحياة ... « صحة لفطرة الانسان + هداية لفهم الكتب
المنزلة = نظرة علمية صحيحة للكون » .

لذلك فانه في مناهج التربية الدينية التى ينبغى أن توضع لكافة
المستويات في الشعب يجب أن تفك الحصار الذى تضربه المناهج
الحالية على نفوس الصغار والكبار فتعوق يقظة فطرتهم ، ونظرتهم
العلمية السليمة الى حركة المادة والأشياء في الطبيعة والكون من حولهم
وفهمهم النافذ الى حقائق ودقائق القرآن أو الكتاب المقدس ... يجب
أن نعلم هذه المصادر الثلاثة لعلم الايمان ... التى هي في حوزة جميع
البشر ... وفي حوزة الأمة العربية قبل غيرها طبيعة ومسئولية !

يجب إطلاق النفوس الحبيسة عن الفطرة ، وعن الافاق ، والنفاذ بها الى النبع الذى يتفجر منه الاحساس باتساقها ووحدتها ، والى عالم الكتب المنزلة وما فيها من ايقاظ فطرة الانسان ، وتأصيل جذوره وعلاقاته فى الطبيعة التى يعيش فيها جزءا متحدا بها ، وليس مستقلا ومنفصلا عنها .

لهذا فان القواعد الآتية تكون ضوءا مرشدا لوضع مثل هذه المناهج وهى بإيجاز شديد :

١ - المقصود من التربية الدينية تنمية الايمان الصحيح فى الاتجاه الصحيح ... المقصود منها جوهر الاعتقاد وليس شكله ... المقصود منها الدين وليس التدين .. المقصود منها تربية ارادة التغيير فى نفس المؤمن لينبئ نفسه ومجتمعه بالايمان .

٢ - لا بد للدين من تفسير له بناء « ايدىولوجى » تواجه به أجيال الشعب مسلمين ومسيحيين ايدىولوجيات العالم ، المسلحة ببراهينها ، ليس لاذكاء روح التعصب ولكن لانارة الطريق أمام هذه الأجيال لتتفاهم بذاتها الحقيقية مع كل العالم على اساس فكرها وقوميتها بافتتاح انساني لمعتقدات ومنجزات كل الشعوب .

ان التعريف السائد حتى الآن عند علماء الدين المسلمين ان الدين هو « وضع الالهى سائق لذوى العقول باختيارهم » والمطلوب ان تقدم فى التعريف الشامل منهج الدين فى تفسير الحياة ، فالدين هو التزام بتفسير الحياة وحمل امامتها على اساس مشيئة الله ، وفى ضوء ما جاء من عند الله ... انه لا بد من هذا التعريف الاثمل فى هذا العصر الذى يتضمن مفهوم الانسان فى الدين ، ومفهوم المجتمع ، ومفهوم التاريخ ... والنظرة الواسعة الى المستقبل .

٣ - يقتضى الامر كذلك تعريف كلمات أخرى مثل الايمان والاسلام ، والقرآن والكتاب ، والفطرة والملكوت ، والقلب والعقل

والنفس والروح ، والعلم والعمل ، والحق والعدل ، والمشيئة والغير ... مما يلزم وضوحه واتساقه مع تعريف الدين ... لانه لا يتيسر فهم « الدين » بتعريف محدد دون ارتباط هذه الكلمات التي هي لبنات في بنائه بنفس الموضح الكاشف لمنهج الدين في تفسير حياته .

٤ - احادية الله هي أساس الدين ، وهي اساس ان الكون واحد ، وهي أساس العلم وقدرتنا على اكتشاف قوانينه . والايمان بهذم الوحدانية هو أساس النظام الاجتماعي السليم القائم على الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . ومن أجل تثبيت معنى الوحدانية لله تبدو أهمية المشاهدات الحسية للطبيعة وراء المواجهة بالدليل على وحدة قوانينها واتساقها .

٥ - من خلال التفكير في الطبيعة وآياتها ، وفي النفس ، وفي القرآن والكتاب المقدس على المناهج ان تقدم اجابة مرتبطة بهذا المعنى على هذا السؤال :

(لماذا كان الوطن العربي بطبيعته المتميزة مهد الدين ، وتاريخه هو تاريخ الدين ؟)

٦ - هذه المعاني كلها وافية في القرآن - ووافية بالنسبة للمسيحيين في الكتاب المقدس . لذلك فان تحفيظ قدر كبير من القرآن - كما يفعل المسيحيون لكتابتهم - أمر حيوي لتنمية الحس الديني ، والحس العلمي ، والحس التحرري ، مع ما تميز به القرآن في « نظمه الخاص » . من احداث الشعور بوحدة الكون وقوانينه بمجرد الاستماع اليه حتى لمن لا يستطيعون من الأطفال تعمق معانيه في مراحل الأولى .

٧ - ربط جميع العلوم في موادها بما يقابلها من آيات القرآن التي أشارت اليها ليتجاوز فكر الناشئين هذه الفجوة المتعلة بين العلم والدين ، وبين الدين والحياة .

٨ - العمل الميداني في مجالات البر ، وبناء المجتمع ، والدفاع عنه جزء من التربية الدينية بقيادة المعلمين ، كذلك اقامة الكثير من العبادات كالصلاة امامة المعلمين في اطار المعنى التنظيمي والاخائي كجزء من التربية الدينية .

٩ - ايضاح الاجابات الصحيحة على جميع الاعتراضات والمآخذ التي أثارها ويشيرها المستشرقون والعلمانيون على الدين . وذلك لتحصين الأجيال الناشئة ضد مخاطر الشك والتزق بلا دين أو بدين لا ثقة في أسسه ، ويزيد هذا المستوى من طرح المشكلات والاجابة عليها بالنسبة لطلبة الجامعة والمهاهد العليا .

١٠ - التربية الدينية بالنسبة للناشئين من المسلمين والمسيحيين تستهدف بين أهدافها الكبرى تأكيد الوحدة بين عنصرى الشعب حول جوهر الدين ، وتجاوز اهداف المستعمرين وضيقى النظر في اثاره المسائل الخلافية التي انحصمت الآراء فيها بعد نزول القرآن ، وبعد قيام المسلمين بتأكيد وحدتهم مع المسيحيين في كل مجالات الحياة ، ووغايات المجتمع ، ومصير الامة العربية .

٧ - آثاء ثقافة الطفل

من المجالات الحديثة للغزو الاستعماري للشعوب مجال غزو الطفل ... غزوه بالكتاب ، والصورة ، والفيلم ، والأغنية ، والحركة ... وغزوه باجتذابه هو بشخصه ، وادخاله تحت أى شعار فى عملية « إعادة صياغة » ... فى عملية تحويل عقائدى ... يصبح بعدها الطفل عاجزا عن تغيير اتجاهه بإرادته - عندما يكبر - فى أى عملية ضرورية للتصحيح ، انه يصبح عاجزا عن إعادة الصورة الطبيعية لقسمات وجهه بحسب تراثه القومى ، واتجاهه الانسانى ... لان المستعمر راعى من خلال تلك الأدوات لغزوه ان يقترب معه بقسوة عملية التشويه الفكرى - فى أحد الملاجىء أو المنظمات - تحت عنوان « التجميل » ! ... وان يقترب بحقه جريمة المسخ الانسانى والقومى تحت شعار « التنشيط ! » والتنظيم لقدراته ومهاراته ... فى اتجاه عالمى ا ... أى فى اتجاه برامج الحياة وانماط الفكر ، كما يبرمجها وينمطها لتحقيق سيادته المطلقة ... الرجل الأبيض ... الرأسمالى ... الصهيونى !!

ولقد اتبناها هنا بالثورة فى مصر بعد التيه الطويل وراء الأساليب الغريبة ، المتنفقة كلها على النظر البنا بمقياس نظرة « الاوربى للافريقى » الى ضرورة استنقاذ « ثقافة الطفل » العربى من بين المخالب الكثيرة والحاددة الممتدة للسيطرة عليها ، واحتكارها لتحقيق واحد من اخطر أهداف التبعية العدوانية .. لقد تيقظنا الى ان « الطفولة » هى « المستقبل » ... هى مستقبل القيادة ، ومستقبل قوة العمل ، ومستقبل حيوية التخطيط وتصعيد التنمية ، ومستقبل الاتجاه الذى نسير فيه « عقائديا » بين البشر ... ومستقبل الدفاع المسلح والتدائى عن هذا الاتجاه ... الدفاع عن جميع أهدافنا الذاتية والتاريخية والانسانية ... فى الوطن العربى !

لقد اتبناها على مستوى جهات كثيرة مسئولة فى وطننا عن تربية

وتثقيف الأطفال ... في وزارة التربية والتعليم ... وفي الجامعة ... وفي وزارة الثقافة ... وفي التنظيم الشعبي ... وقريبا سيصل هذا الاهتمام - ربما - الى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ...

لقد اتبهننا ... بعد ظهور « شروخ » كثيرة في عقلية أطفالنا ... بعد أن بدأت لغتهم تضعف ، وبدأ الانطباع الجغرافي والانطباع التاريخي لوطنهم الاقليمي وللوطن الكبير يدخل في الظلام ... وراء صور براءة صاحبة لحياة الشارع الاوربي الحديث الأنيق في عواصم العالم المتقدم أو وراء صور الغابة المحاصرة بالثلوج في الاوطان الاوربية وما تحويه من ثروة اسطورية عن عالم « الجنيات » « Fairy Tales » وحوار الحيوانات الذكية المسلية ... معروضا في جمال وروعة « الكتب المقدسة » ... طباعة وألوانا واثارة !!

في حياة الطفل العربي منذ قبيل الثورة كانت تراجع وراء زينة صناعية ... وراء « ديكور أوربي » ... كانت تراجع عن عالم الطفل العربي آفاق وطنه الحقيقية ، في أضوائه وظلاله ومكوناته الطبيعية ، من النخيل ، وأشجار الكافور والارز والزيتون والحيوانات الاسيوية والافريقية ، والجبال والأنهار والصحارى والسهول ، ومشاهد السماء المرصعة ، ودرجات الحرارة المتكاملة مع أجزاء الطبيعة كلها ، حيث اندفع الماضي ، وتشكل الحاضر ، وتهايم بزوغ المستقبل ... فالطفل أريد له باختصار أن يعيش مع القمة والثعلب القطبي والدب الشمالى، والغابة التى عاشت فيها سندريلا ، وروين هود ، والطحان والقزم لينشأ في جذور عاطفية وانثروبولوجية بطبيعة يتحد بها مقهورا مع الطفل الأوربي ! وبذلك - مع هذه التشاة غير الطبيعية للطفل العربي - يصبح « جاهزا » للخنوع للطفل العربي عندما يصبح رجلا ... من حيث أن الأوربي هو صاحب الطبيعة الأصلية ... من حيث انه الأصل ... والطفل العربي - كما يراد له - هو الظل ... هو التابع الى الأبد !!

وفي اتجاه آخر للصرف عن الثقافة القومية للطفل العربي تنشط

بعض الاتجاهات لنشر الاساطير الهندية في كتب الأطفال ... التي لاشك في انه مع وجود بعض العناصر المشتركة بين طبيعة بلادنا وطبيعة الهند الا أن محاور الاساطير الهندية في مقومات فكرها الروحاني الفئائي تشكل تضاداً عميقاً مع الفكر العربي العلمي والواقعي ...

ان موضوع ثقافة الطفل يحتاج لمعرضه الى كتاب مستقل يحدد غلوأهرها ، ويبحث تاريخها وأطوارها ونماذجها ومدارسها في بلادنا - في مراحل الوحدة والقوة - وفي البلاد القوية الأخرى المعاصرة ... ولكنى هنا اكفى بالإشارة الى مفتاح قضية الطفولة في بلادنا من حيث تحديد المصادر التي قدم منها وتنظم ونعد منهاج وأدوات الثقافة لأطفالنا .

ان هناك آلافاً من الأخبار القصيرة الفنية باتجاهاتها التربوية في تراث الأدب العربي القديم ... وقد كانت هذه القصص نفسها الثروة التي اعتمد عليها الفن القصصي في عصر النهضة في كل من اسبانيا وفرنسا وانجلترا ...

وان هناك آلافاً من مشاهد التاريخ الحية التي يمكن ان تكون وقائعها مجالاً لتربية الأطفال ... هناك قصص الرواد الأولين للكشف البحرية في بلادنا ، وقصصهم العجيبة على مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي ... هناك هذه الأخبار التي تروى عجائب الرحلات القديمة فوق البحر ... من مصر الى بلاد بونت أي بلاد الساحل العربي حيث جاء المصريون الأقدمون ... وهناك أخبار القوافل التي قلت التجارة العالمية على طرق بلادنا ... وهذه الطرق التي لا تزال في الوطن العربي وفي مصر تحكم مصادر الثروة الاقتصادية للعالم الحديث ... هذه الطرق تجري في كثير من المواقع الاستراتيجية الهامة في وطننا مثل سيناء ، وهي في نفس الوقت قاعدة حافلة بالمشاهد الرائعة والتكوينات الطبيعية الجليدة ، والجيولوجية الأخاذة ، وأخبار واحداث التاريخ الديني المتعددة التي لا تنقضي عجائبها ... متمثلة في

وحدات وطننا من البشر والكائنات الحية والنباتات التي تنفج بعطر بلادنا ، وتكتب بظلالها المتحركة بلا انقطاع تاريخنا الذى لا ينسى .

انه بينما يحاول اليهود والاوربيون في اتجاه الصهيونية احتكار الكتابة والأعمال الفنية عن هذه المناطق ، كما لو كانوا اصحاب البلاد الأصليين نجد اننا منصرفون بتأثير الدعاية الصهيونية والاستعمارية نفسها - عن هذه الكنوز المملوكة لنا ... الى استعارة المواد الخاصة لثقافة الطفل الأوربي عن وطنه ...

انه لا توجد مصادر غنية بالثقافة الوطنية والقومية والانسانية لطفل ما في العالم أغنى من مصادر هذه الثقافة للطفل العربي في مصر ، وفي كل جزء من أجزاء الوطن العربي ... وقد آن الوقت ليوضع هذا الأمر في موضعه من الأهمية ، والقدسية ، ومن اعتبارات « الأمن القومي » على المدى البعيد ... والقريب ... بقدر ما تتصور ... وما نكتشف بالتحليل مدى الخطر في تغفل هذا الغزو العقائدى لقومية وانسانية الطفل العربي ..

ان ثقافة الطفل معركة قومية يجب أن نكسبها ... وأن لا نتوانى في وضع القواعد التي تنتهى الى تخطيط شامل لها ، ورعاية موحدة لكل مناهجها ، وتصعيد لمستوى وأهداف هذه الثقافة في مستويات الأعمار بالتتابع الى مرحلة الشباب .

ان هناك مثلاً أعلى يجب أن نضعه في بلادنا نصب أعيننا عندما نفكر في ثقافة أطفالنا ... كيف نشأ محمد في طفولته ؟ ... ماهى مصادر ثقافته التي أهلت لمقام النبوة ، ودرجة القيادة للامة العربية ... وللانسانية ؟ ... وما هى هذه المصادر في « الثقافة » التي ترعرت وازدهرت بها طفولة المسيح ؟ ...

لقد نشأ كل منهما في أحضان طبيعة بلادنا ... لم تكن هناك بينهما حجب وبين الطبيعة التي تقود الى اليقين بالله وبالملكوت ... بالعلم الذى

ينتظم حركة الكون ... بالله الذى تملأ مشيئته الكون والسموات ...
وتحركهما .

ولقد نشأ كل منهما قريبا من لغة أمته ... من مصادر لغتها المعبرة
عنها ... وعن مبادئها ... وعن التقويم المستمر لحركتها .

ولقد نشأ كل منهما قريبا من تاريخ الأمة ... من تاريخ انبيائها
وقادتها ... وكتبها ... وانجازاتها ... وهزائنها وصراعاتها من أجل
الاتصار فوق الهزائم ... النفسية والشعبية !

ولقد نشأ كل منهما داخل قضايا الأمة ... من قاعدتها ... وليس
من قمتها ... لقد عرفا مع البشر البسطاء ... الأشياء البسيطة ... عرفوا
البرية .. والنخلة .. والربوة .. والجبل .. والبحر .. والسماء الصافية
والناقة الرؤوم .. والاتان النشطة .. والشاة الضالة .. والشاة المهتدية
والزنبقة .. زنبقة الوادى « التى تلبس ولا تزال أفخر مما كان يلبس
سليمان في ملكه » .. فى أجمل ساعات الليل والنهار فى بلادنا المضيئة
على الدوام !

ان هذا ينقلنا الى ضرورة استرجاع مرحلة حياة « الراعى والقبيلة »
الى فكر وذاكرة المجتمع ، وخاصة فى تربية الطفل ... ان هذا ماتصنعه
الدول الاشتراكية والرأسمالية ، وتصنعه اسرائيل باعتداد واسراف ...
ومن حقنا ان نحبط مخطط الاستعمار الذى اجتهد فى اسقاط أهم
مراحل تاريخنا من كل حياتنا !

اذن فلا يمكن أن نخدع أنفسنا ... أو أن نسمح لأحد أن يخدعنا
بأننا مجردون من مصادر حقيقية وإيجابية وهادية لأطفالنا ... أو أن
ما نملكه من هذه المصادر لا يكفى الطفل العربى من أجل أن يؤمن ...
أو لا يكفيه لينمو على حب وطنه ، وعلى معرفة نفسه ... لا نستطيع ان
نزعم ان ما نملكه من هذه المصادر الخضبة لا يكفى لكى يكتشف
الطفل العربى هذا الانسان الانسانى فيه ... الانسان الذى دعا البشر

الى الدين ... وكشف للبشر عن العلم ... وبني للبشر أعظم وأبقى
انماط الحضارة الانسانية !

لذلك فان ازالة هذه الحجب الصناعية - العدوانية في أكثر
اتجاهاتها - وبين الطفل العربي - في هذا العصر وما بعده - وبين
آفاق الثقافة القومية الانسانية الخصبة التي يملكها في الطبيعة والتاريخ
وبالعقيدة والواقع - هي امانة هذا الجيل ... هي امانة رواد الثورة
وابرار العقيدة ... واحرار الأمة .. في أعظم وأخطر الصراعات البشرية
على أرضنا في معركة الوجود العربي .

مسئولية من ... ؟ وامانة من ... ؟ ثقافة أطفالنا ؟

انها مسئولية كل الشعب ... ومسئولية كل مؤسسات الدولة ...
ومسئولية التنظيم الشعبي ... ومسئولية الطليعة الواعية ... وهي
مسئولية تظهر ثمارها أولا في مناهج التربية الدينية ... بالبيت ...
والمدرسة .. والطريق .. والمجتمع .. والكتاب ..

٨ - لمن القهر الجبرير ؟

في يوم من الأيام جاءني هذا الشاب المنفعل ، الذي يتهدج صوته وهو لا يصدق أن أحدا سيستمع الى اقتراحه باحترام .. قال « لا بد ان ننشئ حول كل مسجد حديقة جميلة ، وان نبث في هذه الحديقة مقاعد وثيرة ، ونسمح فيها بدخول الأطفال والشباب والعائلات ، ونوافق على تناول المثلجات والحلوى بها من متجر صغير في الحديقة ... » ثم قال « هذه الحديقة هي فترة اعداد وتكييف تسمى لدخول المسجد للصلاة ، أو لسماع الدروس في التاريخ الديني ، وتفسير الآيات المتصلة بواقع الحياة ، والتي يمكن أن تصحح بها الأسر والشباب مسار حياتهم على أساسها ، ملتزمين بالفهم واليقين ، وبطهارة النفس واليد والقصد في بناء المجتمع ... ان الشباب والشابات ، والآباء والأمهات سيسمعون الاذان ... ويسيمعون آيات من القرآن ، وسيرون عددا من المصلين من كافة قطاعات الشعب ... وبذلك يالفون الأمر ويدخلون بتقبل للصلاة ... ! »

ثم نظر نحوى نظرة طويلة يتفحص آثار كلماته . وقال باختصار « ما رأيك ؟ »

قلت وأنا ابتسم له « أنت تكلمني كأنك غير مقتنع باقتراحك مع مع انه معقول ... وفي أوروبا وأمريكا يأخذون الآن بهذا الأسلوب التقريبي والتجسبي للدين في نفوس الشباب والأسر ... ونحن أوجع الى التفكير في هذا الأمر بهذا المنطق ... فما الذي يقلقك ؟ »

قال « لقد عرضت هذا الامر على كثير من رجال الدين فلم يشجعوني ... وناقشت فيه بعض رجال الفكر والصحفيين فلم يهتموا بالامر ... وتحدثت عنه الى بعض أصدقائي في العمل فضحكوا وقالوا انني مجنون ! »

قلت وانا أضحك » اننى سأضحك ايضا ... ولكنى لا أتهك
الا بالذكاء ، وبعد النظر ، وروح العصر ... ان هذا الاقتراح كفكرة
مقبول ، ولكن مرحلة التنفيذ تحتاج الى خطة ، والخطة تحتاج الى
أفكار منظمة حول غايات واضحة ، مع وجود ارادة تنفيذ قوية ،
واعتمادات مالية وبعض الوقت ... »

ثم أذكر أننى تحدثت طويلا الى هذا الشاب الأمين المتحمس كثيرا
في هذا الموضوع ، واننى قلت له في هذا المعنى وهو ما أريد أن أقوله
هنا « ان المسجد والكنيسة هما الآن مراكز الاشعاع بالهداية التى يمكن
باقل ما تحققة أن تحدث التوازن المطلوب بين الضغط الخارجى العنيف
على عقل وأعصاب الانسان المعاصر وبين قدراته النفسية الداخلية ؛
بحيث يستطيع امتصاص هذا الضغط في رد فعل تقدمى مع الحياة ...
رد فعل معناه ان هذا الانسان المؤمن يستطيع ان يقود سفينته الصغيرة
رغم كل شيء وسط الأعاصير والظلمات والامواج الصاخبة بالهدى
والصبر والتفاؤل .. !

« ولكن المسجد — كما كان قبل — يمكن ان يسترجع سيرته
الأولى عندما كان جامعة شعبية في كل المدن والقرى ، وندوة تنظيمية
وملتقى يومية على الحب الاجتماعى بين الجماهير وقادتها ، انه المكان
الظليل الذى تأوى فيه القلوب المكدودة من سعى النهار — والعقول
الحيرة في دنيا العيش — الى سكينه الاقتراب من الله ، والتعاقد مع
الله ، والتواثق مع الله ، ... انه من الممكن ان يلاحق المسجد الكنيسة
الغريبة فيما نهجته من أشكال التقرب العصرى الى روادها ... فيصبح
كل من المسجد والكنيسة معا في بلادنا بيتا للهداية ، ونبعا للحب ،
ومصحا للنفوس الكليلة ، ومركزا للاشعاع بدعوة العدل الاجتماعى ،
والتسامح الدينى ، والتفاؤل بالمستقبل القريب والبعيد .

معنى اننا نكرم المسجد والكنيسة لهذا الاتجاه هو اننا منفتح
أبوابهما للعلماء في كل مجال ، يعلمون من العلم باسم الله ليكون العلم
مقدسا ، فلا يتجه به أحد الا الى عمل مقدس هو شد صفوف الوحدة ،

وغرس بذور الثقة ، وتفجير قدرات العمل ، وملاحقة حركة التقدم ،
واجباط كل خطط الأعداء ...

كما انه امام ضرورة محو الأمية الهجائية فان ألوف المساجد في
بلادنا تتسع لانجاز هذه المهمة في أقصر وقت ، وبأحسن منهج ، وبأقل
نفقة ... فلقد كان المسجد هو أول مكان في مجتمع المؤمنين الأول ،
تحرر فيه الأميون من الأمية ، وتلقى فيه المؤمنون كل فروع العلم .
وقد اتجه بناء بعض المساجد الحديثة في ضوء التجربة الاسلامية
الأولى فظهر المسجد الأمثل الذي يشتمل فوق رجة الصلاة والمحراب
على قاعة محاضرات ، ومكتبة ، وفصول تعليمية ، وناد للرياضة ، وجانب
لاجتماعات مجلس ادارة المسجد ... ما عدا الحديقة والمثلجات !! ظهر
ذلك في القاهرة والسويس ومدن أخرى ... وسيصبح ذلك طابع كل
مسجد جديد ... ولكن المهم هو المضمون ... هو نوع الناس ، ونوع
الكلام ، ونوع العمل !

ومع حديث الشاب المتحمس لحدائق المساجد ، وهي فكرة جميلة
تحتاج الى دراسة ضوابطها ، ووسائل تنفيذها ، تذكرت قصة أخرى في
نفس الموضوع عن كنيسة في مدينة ليزج بالمانيا الديمقراطية قامت
بتجربة مثالية لأول مرة في مجتمع شيوعي . فقد حدثني صديق تعرفت
عليه بهذه المدينة الالمانية القديمة - عمرها نحو ٧٠٠ سنة - فترة زيارتي
معرض المدينة الدولي سنة ١٩٦٩ وهو الاستاذ كارل هارتر كاليثا العالم
المتخصص في نباتات المناطق الحارة ، وله أصدقاء من أساتذة الجامعة
بمصر - كما انه من وجهة العقيدة يمكن أن يوصف بأنه « مسيحي
ماركسي » مؤمن وملتزم في وقت واحد - قال من خلال حديث
طويل في بيته ووسط أسرته : « ان احدى الكنائس الكبرى في ليزج
قامت بمحاولة لاجتذاب هذا النوع الجديد المهزوز من الشباب -
أصحاب البطلونات المحزقة والسواف المدلاة والعيون الزائفة والروح
الضائعة - وقد كثر عددهم نسبيا في هذه المدينة ، ونحن لا نسميهم
البيتاز أو الهييز بل نسميهم « الجملر Gumlar » ... وتتلخص

التجربة في أن رعاية الكنيسة توصلوا بالمعالجة النفسية في جو ديني ووسائل عصرية كاللوسيقى والمناقشات الحرة ، وبروح علمية متفتحة من هؤلاء القساوسة الى أن يغيروا أسلوب حياة نحو ١١٥ شابا خرجوا يذيعون في أرجاء المدينة بعد جملة لقاءات مفيدة أن رجال الكنيسة عاملوهم كبشر ... وليس كما كان يعاملهم رجال الشرطة !... » وقد كان هذا بالنسبة اليهم أمرا رائعا للغاية ، ونقطة تحول بارزة في حياتهم !...

كنت قد سألت كاليثا قبل ذلك - هل أنت ماركسى أم مسيحي ؟

قال - انا مسيحي الايمان ولكنى ابني وطنى بالنظام الماركسى ..

قلت - وما رأيك في الموقف بين المسيحية والماركسية عندكم ؟

قال - « ان الماركسيين هنا يأخذون ببعض الأشكال الدينية عند المسيحيين مثل التعميد الثاني للأطفال في سن ١٤ لتزويدهم - كما تفعل الكنيسة - بوصايا مرحلة المراهقة والشباب ، وكذلك يحتفلون بالأعياد المسيحية مع غيرهم ، ويحترمون رجال الدين ، ويتركون التدين حرا ... »

قلت له - « هذا لا يكتفى في الشرح ... »

قال - « كانت الماركسية قبل الآن متطرفة عندما كانت تواجه الاستغلال في ذروة ظواهره ، وخاصة في ألمانيا ... يقول ماركس ان النظرية العلمية ستبقى ولكن التطبيقات ستختلف حسب الظروف الموضوعية لكل بلد . لا يوجد جمود من حيث التطبيق ... وكما تطورت الماركسية في الماضي فستطور في الحاضر ... النظرية نفسها جسر الى هدف آخر ... »

« اذا نشأ مجتمع آسيوى أو أفريقى فمستكون له ظروفه الخاصة التى تنطلق منها الديالكتيكية وتتجه حسب ظروفها الى الهدف الواحد وهو تهدم الشعب من غير استغلال » .

قلت « ولكننا في مصر والوطن العربى ، في قلب العالم - ودون أن يكون ذلك أمرا بعيدا عن التصديق - قمنا في القرن السابع تحت شعار

الدين ودعوة محمد ومبادئ الاسلام ببناء وتحريك هذا المجتمع الذى يتقدم بالعلم والعمل والعدل دون استغلال . وكانت هذه التجربة بذاتها هى التطبيق العملى لدعوة المسيح التى قضى على امكانيات تطبيقها من أول الأمر كهنة اليهود والعسكريون الرومان معا .. وعندما انتقلت المسيحية الى أوروبا وأيدة كالنار فى فتيلة اللغم لم تلبث ان أخذت تحت تأثير عقلية أوروبا الوثنية اشكالا يونانية وهى تحاول التعبير - أى المسيحية - من مصدرها الالهى عن « انانيته وترفعها عن المطالب الحضارية العميقة والمطالب المضادة لها » كما يقول أرنولد توينبى - ثم لم تلبث المسيحية عندكم فى عصر البابوات العظام أن حالت العسكرية القيصرة المتألهة ، وبساندت بكل ثقلها ذلك الوجود الامبراطورى والملكى والاقطاعى الظالم ، ثم فعلت نفس الشيء مع الاستعمار ... ربما كان ذلك هو ما استطاع الماركسيون ان يقرأوا الدين فى ضوءه ... وهو بيمد كل البعد عن دعوة المسيح المثالية ، ودعوة محمد الأمانة فى التطبيق » .

قال « ان الخلاف النظرى بين المادية الماركسية والعقيدة كما أفهمها كبير جدا . يوجد تناقض نظرى بينهما . نحن المؤمنون نعتقد فى الله وفى النبى وان كنا لم نر ذلك . وبالنسبة للماديين يقولون وبشبتون ان المادة فى حالة تطور طول الزمن ... ولكن من أين هذه المادة ؟ ... لقد بحث الماديون عن جذور المادة حتى وصلوا الى نقطة وقفوا عندها كما وقف رجال الدين ... اذن هنا عند العجز نقطة لقاء بين المؤمنين والماديين ... الدين لا يثبت ان الذى خلق المادة هو الله ... والماديون لا يثبتون أن احدا غير الله أوجد المادة ... وعندئذ يقف الاثنان ينظر كل منهما الى الآخر ..

ولكن السباق سيحصل مع الزمن ... ولا بد للدين ان يتطور بسرعة ويتحرك من موقعه ، فان صمته لمدة ألف سنة لا يفيد . لابد أن يقدم من فكره فكرا جديدا يحرك هذا العالم ... ان الفيتناميين فى آسيا قدموا بالروح الفيتنامية مثلا لما تملكه القدرات الاسيوية مما قد

لا يكون مثله موجودا فى أوروبا فى أعظم مستويات العقيدة . ان السابق مستمر ، وسينتهى الى بقاء الاشتراكية الحقيقية وليس الاشتراكية الحالية التى لم تنته من خلافاتها حتى الآن ... وربما كان الاسويون والأفارقة هم الذين يقدمون المثال بالنسبة لمن يفهم الاشتراكية ويطبقها. ان الاوربيين ليسوا « أنبياء » ولم يخرج منهم نبي ، وقد تنتقل القيادة بمقياس الاخلاص للهدف الاشتراكى الى أيدي الآسيويين والأفارقة»

قلت : « الآن اوجه سؤالى الى السيدة كاليثا ... كيف تربين ابنتيك هاتين وكاتتا معنا على مائدة الشاي — انجيليكا وكورنيليا ... فتانان ناضرتان حيثان ذكرت معهما وجوه العذارى المعبرة عن النقاء والامل فى الصور الدينية المسيحية بمتاحف روما ... كما أن اسميهما وهما المانيتان يعطى نفس الانطباع !

قالت السيدة كاليثا « ان الزوجة فى الأسرة الاشتراكية تعمل تماما كما يعمل الزوج ، والأطفال ترعاهم الحكومة طول النهار فى الحضانات وعندما يحضر كل من الزوجين الى المنزل يتساوى كل منهما فى اداء العمل المنزلى ... !

« ولكنى بدافع من زوجى تركت عملى كمهندسة تصميم آلات لأعمل معه فى عمل أقل اجرا حتى اتفرغ لتربية بناتى ... اننى أعتقد ان الانسان يعمل ويدافع ويناضل بقوة جذوره فى المادة « الوطن » وقوة جذوره فى الانسانية « الأسرة » ... »

« ان رأى ورأى زوجى ان التربية فى دور الحضانة مهما كانت ضرورية حاليا للنظام الاشتراكى الا ان تربية الأطفال فى حضانة آبائهم المخلصين لهم — بصورة طبيعية — هى من ناحية الهدف التربوى افضل وقد اثبتت الاحصاءات ان أطفال الأسرة أقل فى النزعة العدوانية كثيرا من غيرهم ... »

ثم عادت السيدة كاليثا تقول - « لقد وضعنى زوجى أول الأمر امام اختيار صعب فقد قال لى إما ان تكونى زوجة لى أو زوجة للصنع وقد اخترت فى النهاية أن اكون زوجة له ، وقبلت لذلك عملا صغيرا وأجرا صغيرا من أجل الأسرة ... وقد اكتشفت معه أخيرا اننا حققنا بالدخل الصغير نسبيا سعادة أكبر ... الا اننى ارى ان المرأة لابد لها - مع رعاية الأسرة - ان تعمل ، فهى بعيدا عن العمل ستعيش معزولة عن المجتمع ، وواجبها ان تكون وهى فى مجتمعها الصغير فى البيت على صلة قوية بأحوال مجتمعها الكبير ، وفى خدمته أيضا بقدر ما تستطيع من طريق اداء أى عمل فيه .. »

لقد عدت من لقاءتى وأحاديثى مع هذه الأسرة الالمانية المسيحية الماركسية السعيدة بانطباعات كثيرة وحسنة ، لقد أعجبنى أكثر من أى شئ آخر هذا الوثام بين الدين والماركسية فى وحدة صغيرة من وحدات المجتمع النشط فى المانيا الديمقراطية . وتذكرت أن أهم تقدم يبنى على العالم أن يحرزهُ هو سحق روح التعصب والتهجم والعسوان على الآخرين ... سحق الروح الفاشية المتعصبة فى كل مجال ... ان السلام هو أعظم أهداف البشر ... ومن السلام التعايش حتى بين الأضداد ما لم تكن هناك اثاره ... وفى بلادنا لا تزال توجد ظاهرة تهز كل مناهج التربية الدينية على قواعد الوحدة الانسانية والسلام وخدمة المجتمع . ظاهرة يشجعها الاستعمار وهى هذه المساجلات الدينية « التى انتشرت حول بعض الخلافات المحسومة ... » فان بعضا من المؤلفين تصيهم فجأة حالات الاهتمام غير العادى بقضايا فرغ كل دين من تسجيل رأيه فيها ، فتنشر الكتب من طرف فى اتجاه الطرف الآخر ، ينمى ينسى الطرف الذى يعلم ان يتعلم ، ينسى حاجته الى تصحيح الكثير من مفاهيم بعض فئاته حتى تنطبق على الايمان الصحيح ... ونحن اذا كنا نملك الأسف من أجل توفير الجهد لمواجهة أولئك الذين يعتدون علينا بالفعل من الماساة الامريكى والعسكريين الاسرائيليين ، فنحن نملك ايضا الأمل

القوى من أجل وحدة أبناء هذا الوطن العربى فى مصر ، وفى أرجاء الوطن الكبير ... مسلمين ومسيحيين ...

انه مهما كان الطريق طويلا والعبء ثقيلا والافق مكفهر ... فان لنا ولابنائنا الفجر الجديد ... لنا الفجر الجديد فى الوطن العربى ... وللمكافحين معنا لروح العدوان الأمريكى الغربى والصهيونى الفاشى فى آسيا وأفريقية ... انه لنا هذا الفجر الجديد بالايان والعلم ، وبالعدل والعمل ، وبالدين والاشتراكية ... ان لنا هذا الفجر الجديد الذى يشرق على أمتنا من آفاقها المقدسة ، وكتبها المقدسة ، وغاياتها المقدسة ، مهما كانت نعمة الايمان غريبة فى سمع العالم المعاصر ... ان كلمة الايمان تتردد فى أفواه الملايين ممن ينتظرون المعجزات والعجائب! ونحن علينا أن لا ننتظر شيئا يأتى من بعيد ، أو ينزل من فوق . ان آيات الايمان يجب ان نصنعها نحن بمشيئة الله وجهادنا الى الله ... يجب أن نصنعها فى كل مواقع العمل ، وفى كل ساعات الجهاد ، وفى كل جهات القتال ... آيات كالتى صنعها البسطاء الأولون من غير اعلان ، ومن غير مقابل ، الا الايمان بالله ، والتصديق بالاهداف العظمى للانسان ... عند ذلك سيصدقنا المجدفون اذا قلنا لهم ان هناك جنة للمؤمنين على الأرض ، وأخرى لهم فى السماء ... وسيصدقنا الفلاسون اذا قلنا لهم ان ايمانكم سيمنحكم كل كنوز هذه الأرض التى تعيشون عليها فى مقابل الاعلال التى تعدها الصهيونية لكم ، ويمدها الاستعمار لاجيالكم .. ا

انهم فى أوروبا يرفعون فى هذه الأيام شعارا بسيطا جدا له مغزى عظيم وهو « اشربوا كثيرا من اللبن تصحوا » ... وعلينا ان نرفع فى بلادنا هذا الشعار نفسه ، وشعارا موازيا له هو « تعلموا كثيرا من الايمان تنتصروا » ... وهذا هو الاساس الموضوعى لمناهج التربية الدينية كما ينبغى ان تمتد بآثارها فى الحركة الذاتية والتنظيمية للشعب والدولة ... فى حركة وحياة الاسرة والمدرسة ... فى نشاط واهتمامات الاءاء والمعلمين ... هذا هو الأساس لمناهج التربية الدينية فى جوهرها

من علم الايمان — بعيداً عن ايمان العجائز — كما ينبغي ان تكون
لابنائنا وبناتنا ... لاجيالنا بامتداد الزمن ... ولكل طلائع الشعوب
الانسانية غير العدوانية في آسية وأفريقية ... الذين لهم معنا .. فاجر
العصر الجديد ... !

الجهاد وعقيدة القتال في الإسلام

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن
يقولوا ربنا الله »

« قرآن كريم »

١ - عقيدة القتال في الشرائع الكبرى

يجمع الله عقيدة القتال وشرعيته في الشرائع الكبرى والكتب الثلاثة في قوله تعالى :

« ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » .

في هذه الآية نص صريح على شرعية القتال وان عقيدته هي انه « في سبيل الله » وان هذا يشمل حكم الدين في الاسلام والمسيحية واليهودية.

وسبيل الله معناها « العقيدة والوطن » فالقتال في سبيل الله معناه القتال من أجل أمن المؤمنين ليقوموا بعقيدتهم على وطنهم ، دون عدوان منهم أو عليهم .

ولكن التوراة الموضوعية وهي تأخذ بمبدأ القتال تحرف به عن سبيل الله ، وتجعله عدوانا وتدميرا وسفكا للدماء في سبيل أطماع اليهود لتحقيق السلطة بالأموال ، واغتصاب الأموال بالسلطة .

وفي ذلك تقول التوراة المحرفة : « الموت لجميع الناس والحياة لاسرائيل » .

وفيها أيضا : « لا قطع لهم عهدا ، ولا تشفق عليهم » .
وفي الدعوة المسيحية لم تكن تجربة القتال متاحة فقد جاءت لتقويم اليهود واتجهت لاصلاح فساد عقائدهم ، وزجرهم عن البغي والعدوان ، ومن ذلك ما قيل على لسان المسيح في الاناجيل ...
« من ضربك على خدك الأيمن فادر له الأيسر » ، وعلى لسانه أيضا :
« أحبوا أعداءكم ، واستغفروا للاغنيكم » .

٢ - العقائد القتالية المعاصرة في أئم الشرائع

١ - الجماعات اليهودية منذ تفرقت فى الأرض تعمل بوحى التوراة الموضوعة على تدبير العدوان فى كل مكان تحل فيه ، وهى تدبره وراء المال والسلطة وهى تسير فى ذلك وراء الاله لها صنعتة من أهدافها وخصا بها هو « يهوه » أو « يهوذا » ، وسواء أعلن اليهود حربهم على الأمم « الجويم » أو جعلوها سرا فان عقيدة قتالهم هى « تسخير الحيوان الانسانى لصالح اسرائيل » فهم فى حرب دائمة مع الجنس البشرى ، حرب مخزية ليس لها حد ، وليس لها رادع من أنفسهم ويقول الله عنهم : « كلما أوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ، ويسعون فى الأرض فسادا » . ويقول : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .

ب - واما بين الشعوب المسيحية فقد اتجهت الغالبية منها فى أوروبا وأمريكا الى معتقدات موضوعة لا تمت الى أصول دعوة المسيح بسبب. وجذور هذه المعتقدات فى الماضى هى الوثنية الاغريقية الرومانية ومنذ العصور الوسطى تدخلت الغواية اليهودية وابتاعوها الخفى فى كثير من الفلسفات والقصص والجمعيات السرية وشركات الاحتكار وخطط الساسة التى اتفقت فيها جميعا وجهة اليهود والاستعمار نحو السيطرة على العالم لافساد معتقداته ونهب أمواله ..

وكانت عقيدة القتال للشعوب المسيحية الأوربية الموجهة ضد شعوب آسيا وافريقيا هى « حق الرجل الأبيض فى خيرات الملونين » .

وقد كان لليهود أعظم الأثر فى توجيه روح القتال والعدوان فى أوروبا ضد المسلمين حيث تحركت الجيوش الصليبية لفسزو الأرض العربية واحتلال القدس خلال ٢٠٠ سنة ثم بدأت عقيدة القتال تتجه الى الموارد مباشرة تحت شعار « وصاية الاستعمار على الشعوب الأقل مدنية » ..

واما وظيفة البابا أو نائب المسيح في أوروبا فلم تعد الا القاء
التصريحات التي لا جدوى وراءها. ومنح بركات يديه في الهواء لاعداء
السلام ..

ج - واما الشعوب الاسلامية فقد بدأت تتلقى في أعقاب الحروب
الصليبية صدمة العدوان الأوربي الموجه الى أن فقتبت حريتها واستقلالها
ومواردها وتعرضت مقوماتها من اللغة والدين ومناهج التعليم للتحريف
والتشويه والتجميد حتى خيم عليها ظلام دامس وأوشكت على الفناء ،
لولا بزوغ عصر الشعوب من جديد حيث تقدم العلم واندلعت الحركات
القومية في كل مكان فهبت تطالب بتحرير ارادتها وبسلطاتها الكاملة على
موازدها .

وفي الوطن العربي بدأت اليقظة القومية في أوائل القرن العشرين ،
وكانت عقيدة القتال هي « حرية الوطن » أولا فلما تفجرت ثورة ٢٣
يوليو في مصر أخذت عقيدة القتال وجهة التكامل في تحرير الوطن وتحرير
المواطن ، أى على أساس تحرير الوطن وتحرير عقيدة المواطن الذي
تحققت له الحرية السياسية والحرية الاجتماعية .

٣ - مزور عقيدة القتال في التاريخ الديني

هذه المقدمات كلها عن أصول عقيدة القتال في الاسلام توجها الى البحث في التاريخ الديني عن البذور الأولى لهذه العقيدة وحيث ان وطننا هو مهد الرسالات الالهية فان تاريخ هذا الوطن والمحرك الأعظم لاحدائه هو الدين . بل أن وطننا قل موجات هذا التأثير الى العالم الخارجى بحيث أصبحت كل أحداث المجتمع البشرى القديم والمعاصر تتحرك في اطار ديني وبمؤثرات دينية ظاهرة أو مستترة وإن اختلفت التسميات ، فالمعتقدات اليهودية التي هى تشويه للشريعة ومعارضة لله تحرك اليوم معظم السياسة الأمريكية والأوزية والرأسمالية الغربية التي ترتدى على حضارتها وسياستها واستعمارها الجديد رداء الديانة المسيحية ...

والماركسية في الشرق تؤكد الدين وهى تقف موقفا معارضا له وفي نفس الوقت فإن لب النظرية الاجتماعية للماركسية يقوم على تفسير مادي لعبارة شهيرة في الانجيل هى « لن يدخل ملكوت السماوات غنى » .

وإذا مددنا الطرف الى بضعة آلاف من السنين قبل الميلاد وجدنا على ضفاف النيل والفرات - مطمع اليهود الحالى - قصص الملوك والمجتمعات وحركة الحياة والعمارة تدور كلها حول الدين .

وتقودنا الرحلة من نصوص القرآن الكريم الى أول قتال نشب على وجه الأرض بين الأخوين من ابناء آدم على عقيدتهما الدينية .
يقول الله :

« وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين ، لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي اليك لاقتلك ، انى أخاف الله رب العالمين » .

تتضمن هذه القصة تصورا كاملا لحياة الانسان من وجهة النظر الدينية فهي تعرض الحياة كاملة الأبعاد والجوانب على انها تسابق بالجهد البشرى في اتجاه الله والقربى اليه . والتنافس في هذه القصة هو بين أخوين أحدهما مؤمن بار والآخر فاجر ، كشف « عمله » « حقيقة ما في قلبه من البعد عن الله » .

في هذه القصة نجد « القربان » وهو دلالة الشكر لله ، انه في موضوعه ثمرة عقيدة ، ولكنه في شكله ومادته هو ثمرة عمل ، اى انه نتيجة لعمل الانسان في موارد الطبيعة التى انعم بها الله ، وهو بهذا يصور مع العمل الموارد ، أى يصور قاعدة العمل وهى دار الاقامة أو الوطن .

وتلخيص القصة اذن هو أن الصدام بين الأخوين كان محوره الخلاف على العقيدة والوطن ، وإن أحد الأخوين أراد أن يحقق الأمن لنفسه بأن يزيح عن الأرض من يعتقد ان له عقيدة مقبولة غير عقيدته ، وإن الأخ الآخر أراد أيضا ان يحقق الأمن لنفسه عند الله الذى آمن به فرفض ان يقتله وهو قادر عليه .

والقصة وهى توضح أسباب القتال وتردها الى أصولها « العقيدة والوطن » تضرب مثالا متساميا اذا حققه الأفراد فان الجماعات لا تحققه بل هى تقاتل عن العقيدة والوطن دون هوى أو عدوان ، لأنه بهذا القتال يظل لواء الحق مرفوعا ، وكلمة الله هى العليا فى حياة المؤمنين به وعلى أوطانهم الآمنة .

وقد أورد القرآن الكريم دلالة هذا الحادث فى حكمة التشريع الآتية حيث يقول الله تعقبا على القصة :

« من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » ...

وإذا انتقلنا على خريطة التاريخ الزمنية الى العصر الذى تحرك فيه

العبرانيون على سطح الأحداث في وطننا العربي فأننا فصل الى ٢٠ قرنا
قبل الميلاد حيث شاء الله أن يهاجر ابراهيم من العراق في اتجاه فلسطين
والحجاز ...

في تلك الأيام عبر عدد من العبرانيين الاردن فارين من العراق الى
فلسطين . وفي نحو ١٧١٥ دخل يوسف ومن بعده أبناء يعقوب «اسرائيل»
مصر واصبح يوسف وزيرا لاحد ملوك الهكسوس بها .

وقد تزايد عدد العبرانيين في مصر واجتمع حولهم عدد من العشائر
السامية والاسيوية الأخرى .

وفي سنة ١٥٨٠ رحل الهكسوس على أثر حرب التحرير التي قادها
أحمس ضدهم ولكنه لم يتعرض لبنى اسرائيل .

وفي نحو ١٤٩٠ ظهر موسى في عهد الملوك المصريين رمسيس ومنفتاح
ولم يكن المصريون يريدون اخراج العبرانيين من بنى اسرائيل لأنهم
عدوهم مواطنين معهم ما داموا خاضعين لقوانين البلاد ، فالوطن العربي
مفتوح لكل أبنائه . ولكن موسى أراد الخروج تحقيقا لأمر الله . أما بنو
اسرائيل فأكثرهم أراد الخروج معه تحقيقا لنزعات الاغتصاب والعدوان.

اننا نستنتج من سير الأحداث ان المصريين أصروا على طرد الهكسوس
الذين عدوهم أجانب عنهم ، وسحوا في نفس الوقت باقامة الاسرائيليين
والعبرانيين كما تسمح مصر اليوم باقامة القبائل البدوية في أى ناحية من
نواحي الوطن .. ولكن الغالبية ممن اتبعوا موسى لم يتبعوه ايمانا خالصا
بدين ابراهيم بل تزوعا الى التخريب والعدوان والاغتصاب المركب في
طبائعهم ، وهكذا فانهم لم يكادوا يفادرون مصر حتى صنعوا لهم الاله
ذهيبا وعبدوه ..

ان هذه المرحلة القديمة من التاريخ تصور لنا المثال لما يصنعه اليهود
اليوم بعد أن امنوا في حياتهم وعلى اموالهم في شتى الأقاليم العربية ،
ولكنهم أبوا عندما واتتهم القوة والتدبير الا أن يفتصبوا ما يظنون انهم
قادرون عليه من أرض العرب ..

٤ - مفهوم الجهاد والقتال في الإسلام

الجهاد قسمان :

جهاد النفس . ثم جهاد بالنفس والمال .

١ - جهاد النفس هو مرحلة النضال الداخلي من أجل استقرار العقيدة ، وسيطرة ارادة الايمان على فكر الانسان وافعاله .

وهذا الجهاد هو معركة حقيقية يقودها القلب المؤمن ضد نزعات نفسه التي تهيجها وتفسدها رهبة السلطان أو فتنة الحياة واغراء متاعها القريب .

وجهاد النفس يعتمد أساسا على قوة الجانب السلمي من الارادة أى على قوة ارادة الرفض والمقاومة والامتناع ، وهو الجانب الذى لا بد من وضوحه في حياة المؤمن حتى يبرز الجانب الايجابى في حياته وهو جانب الموافقة والاقبال والتنفيذ ، فعلى المؤمن أن يقول « لا » لكل الطرق الملتوية ، والأهداف العدوانية ، والآلهة الكاذبة ، والمتع الشاذة وبذلك يستطيع تلقائيا أن يقول « نعم » للطريق المستقيم ، وللمبادرات البناءة ، وللطيبات من الرزق ، ولشاعر الانسانية والبر ، طاعة لله الواحد الحق والتزاما بشريعته ... « فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » .

بهذا الجهاد يسقط الظلم في المجتمع ، ويختفى الاستغلال والكسب المحرم ، والتزلف المهلك ، ويذوب الكبر والاستعلاء في الأرض ، وبالتالي تتحرر كل القوى والطاقات في المجتمع المؤمن لبناء هذا المجتمع بالعدل والعمل والدفاع عنه وعن عقيدته بالمال والنفس .

ب - الجهاد بالأموال والأنفس :

وعندما يصبح المؤمن في مجتمع المؤمنين الاحرار فهو عند ذلك يدخل

بقوة إيمانه وعقيدته شريكا مع جميع المؤمنين في بناء هذا المجتمع وحمايته .

وحماية هذا المجتمع تعنى العقيدة والوطن ، لأن الوطن هو قاعدة العمل ، والعقيدة هى قوة التوجيه للعمل بما فيه حياة المجتمع كله ونماؤه على أساس من الأمن النفسى والأمن السياسى والأمن الاجتماعى أى على أساس الحرية السياسية والحرية الاجتماعية كما تنادى بذلك ثورتنا العربية المعاصرة ، حتى لا يكون على أرض الوطن ظل للسيادة الأجنبية من الخارج أو للنظام الطبقي من الداخل ..

يقول الله في معانى الجهاد : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » أى ان الله يهذى المجاهد فيه سبل النصر دائما ويقول الله : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه وان الله لغنى عن العالمين » أى ان بناء المجتمع السليم ومخاطبة العقيدة المضادة للمجتمع فى الداخل والخارج هما مسئولية الفرد المؤمن لأن هذا الجهاد هو فى صلاح أمره ، أو مشاركة منه فى قضية ترجع مكاسبها اليه ، والى الأجيال من بعده ..

ج - مفهوم القتال هو بذل النفس وهو أقصى ما يوجد به المؤمن دفاعا عن عقيدته ووطنه .

يقول الله : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » ، فالقتال عبء على النفس والانسان لا يقدم عليه الا كرها ، ولكنه يخفف ويهون بالايان ، بل يصبح نشوة وتساميا وشوقا ، ذلك لأن المؤمن الصادق يرى بحق أن رضوان نفسه فى رضوان الله ، وان أى عمل يقربه الى الله فهو أحب الى نفسه . وبذلك فانه فى سبيل الله يتخطى حدود الزمان والمكان ، فتختفى رهبة الموت فى حمية القتال وتظهر للمؤمن المقاتل حياة جديدة أبهى وأعظم يطلبها وراء الموت نفسه وهذه هى القوة الخارقة التى يتضاعف بها عدد المؤمنين فى أعين أعدائهم وفى حقيقة جهدهم .. وفى تدرج حمية القتال فى قلوب المؤمنين يقول الله : « فلما

كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس » ، ويقول : « وقالوا لم كتب علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب » . أى حتى تتأهب ..

ولذلك يقول الله للنبي : « يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال » . فهذه صورة في فجر الدعوة الاسلامية للتعبئة النفسية للمقاتلين وما نسميه اليوم بالتوجيه المعنوى . ويقول الله : « استدعوا الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » ، ذلك لأنه لا بقاء لاحدى الطائفتين مع الأخرى باختلاف العقائد فاما مجتمع الايمان والعدل أو مجتمع الشرك والجاهلية . ويقول الله : « ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا » ، أى لابد من قتالهم دفاعا عن وجودكم ، ويقول الله بعد أن تقوى المؤمنون بالممارسة والثبات الحق : « فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا » ، أى لاتخشوهم فانما تقاتلونهم بذنوبهم وان شعاراتهم الكاذبة ستسقط فى أيديكم .. ويقول الله : « قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . أى لابد من الوحدة والحشد لجميع القوى امام تحالف الاعداء وحشودهم .

ثم يضع الله امام المؤمنين مسئولية تطهير الأرض العربية من أعداء الله وأعدائهم فيقول : « قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . أى حتى لا تصود أرضكم الا عقيدة واحدة تحققون بها الامن والعدل والرخاء بينكم .

٥ - درمات القتال

يبدأ القتال في تاريخ الدعوة الاسلامية بجهاد النفس . فقبل الهجرة صبر المؤمنون على معارضيتهم ورفضوا في السر والعلن ان يتزحزحوا عن ايمانهم . لقد استطاعوا أن يقولوا « لا » للكفار ، وأن يصمدوا ويتكاثروا حتى كانت الهجرة وبدأت نواة المجتمع الاسلامي في المدينة حيث تحددت مشروعية القتال دفاعا عن العقيدة والوطن .. ففي المدينة بدأ الاذن بالقتال لأن المؤمنين أودوا في عقيدتهم واخرجوا من وطنهم.

ويقول الله :

« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله » .

وقد تحدد الأمر والاذن بالقتال على النهج الذي أوردته الآية عن شريعة القتال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . أى ان القتال للمعتدين فقط دون اسرافعليهم . ثم يعد الله المؤمنين بالفتح الذي يحرر به ارادتهم ، ويجعل لعقيدتهم الكلمة العليا على وطنهم ، وهنا يأمرهم باعلان المشركين بالقتال حتى يؤمنوا ، وتتحقق وحدة المجتمع والشعب العربي على أرض الدعوة .

وفي هذا يقول الله :

« ان الله برىء من المشركين ورسولهفان تبتم فهوخير لكم، وان توليتهم فاعلموا انكم غير معجزى الله ، وبشرالذين كفروا بعباب اليه ، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فانتما اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين . فاذا انسلف الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا

لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
ان الله غفور رحيم » .

فالقناتل هنا قد بلغ حده بالنصر للمؤمنين ، أو وجوب التوبة على
المشركين لأنهم جميعا « أهل البيت » الذين يدينون بدين ابراهيم ، وقد
أحدثوا فيه الشرك والبغى والربا ، ولانوا لغواية اليهود حتى كادت
الفتنة ان تقضى عليهم ، وامتلا بيت الله بالأصنام ، فكان لا بد من أخذهم
على احدى الطريقتين : الاسلام أو القتال .. ولم يبق بعد ذلك فى مسيرة
الدعوة الاسلامية الا صورتان من صور القتال :

الأولى : قتال الطائفة التى تبغى من المؤمنين على طائفة أخرى حتى
تفنى لأمر الله ، وفى هذا يقول الله : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
فاصلحوا بينهما ، فان بقت احدهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى
حتى تفنى الى أمر الله » .

والقتال الآخر - هو قتال الاعداء من الروم والفرس الذين استباحوا
الوطن العربى خارج الجزيرة العربية ، وقد استمد من قاتلوهم من خلفاء
رسول الله ذات العقيدة القتالية التى أمر الله بها ، وهى القتال عن العقيدة
والوطن دون عدوان أو حيف .

وكان الشعار المرفوع على هذه المعارك الفاصلة « الاسلام أو
الجزية أو الحرب » وذلك مع ايثار السلم اذا استسلموا وخرجوا من
أرض العرب : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

٦ - العدو الزى نقانم

من هو العدو الاسرائيلي الذي قاتله اليوم على أرضنا ؟

فى نحو ٢٥٠٠ ق.م نزحت من شرقى الجزيرة العربية قبائل تحركت فى اتجاه الساحل الشرقى للبحر الأبيض فسكن بعضهم امام جبل لبنان وقد سماهم اليونان بالفينيقيين ، وسكن البعض الآخر الى الجنوب منهم فى فلسطين واسمهم العربى الكنعانيون .. فالكنعانيون العرب ومعهم مهاجرون من جزر البحر الأبيض هم السكان القدماء لفلسطين ..

وفى ٢٠٠٠ ق.م خرج ابراهيم من العراق وهو من قبيلة كلدة العراقية المستقرة فى أور ، واتجه الى أرض كنعان ، وتحرك ايضا فى اتجاه الصحار حيث أقام مع ولده اسماعيل قواعد بيت الله من جديد ..

وفى نحو ١٧١٥ كان يوسف وزيرا فى مصر لاحد ملوك الهكسوس.

وفى نحو ١٧٠٨ كانت المجاعة الشهيرة ، ودخل يعقوب وابناؤه مصر ومن بينهم يهوذا الذى تسمى اليهود باسمه ..

وفى ١٥٨٠ طرد أحسن الهكسوس وترك اليهود ولم يتعرض لهم - كما ذكرنا قبل - ولكن اليهود اساءوا كمادتهم مقابلة هذه المعاملة الطيبة فعكفوا على اثارة الفتن وجمع الاموال بالفسح حتى لقد ظهر بينهم من الأثرياء الأسطوريين أمثال قارون أو روتشيلد العصور القديمة ، وظهر بينهم التمرد ..

ثم شاء الله ان يدعو موسى لاجراج بنى اسرائيل من مصر لتقويمهم أو لينصحبهم فرصة اختيار طريق ابراهيم مرة أخرى وكان لا يزال فى ظهورهم من الرسل والأنبياء من سيقومون بنصحتهم خلال مراحل قصتهم الدامية حتى تنتهى فيهم الكلمة ، وترتفع عنهم الرحمة ، ويحل

عليهم غضب الله ، وتمزقهم لعنته .. لقد كان لا يزال في قدر دعوتهم
بقية من الزمان والاحداث !

ولقد أخطأ من اشاروا على فرعون بابقاء اليهود في مصر واتصرت
مشيئة الله فخرجوا الى قدرهم وقدر العالم معهم وراء موسى ... اليس
الله هو القائل : « ثم جئت على قدر يا موسى » .

وخلال معارك دامية ومذابح وحشية سارت هذه الكباش المذعورة
من مصر تضرب بقرونها في كل اتجاه وقد أعماهم الحقد والبطر والفرور
حتى اذا كان عام ١١٠٠ ق.م كان اليهود قد اغتصبوا البقاع الجبلية من
أرض كنعان ونصبوا عليهم شاول ملكا ، وتبعه داود الذي بنى له
بيتا حصينا على جبل صهيون ، ثم سليمان الذي شاد الهيكل على جبل
القدس ووسع ملكه من الشمال والجنوب .. ولكن ظل الساحل في يد
الفلسطينيين في الجنوب وبقي الكنعانيون « الفينيقيون » في الشمال ..

لقد أقام اليهود في فلسطين بقوة العدوان ، واستخدام الدسائس
والأموال ، والزلفى . وأقام الرومان مثلهم ومعهم احيانا على هذه الارض
وهم بين الذين ضربوهم عليها ضربات قاصمة . الا انهم قد عاشوا جميعا
اجساما غريبة داخل الوطن العربي ، الذي لم يتوقف عن التمليل بهم
حتى لفظ سلطانهم بالفتح الاسلامي ..

وفي خلال الفترة التي اغتصب فيها اليهود أرض فلسطين تعرضوا
بسبب طبيعة التمرد المتأصلة فيهم ، واستعصائهم على الاندماج والعمران
المستقر لكثير من الضربات التي سلطها الله عليهم حتى تم خروجهم .
نذكر اشهرها في ٧٢١ ق.م عندما ضرب مرجون الثاني ملك آشور
مدنهم . وفي ٥٧٦ وقع نفى الكثيرين منهم الى بابل على يد نبوخذ ناصر
البابلي .

وفي ٧٠ م أحرق الرومان اورشليم بقيادة تيطس بن فسباسيا قائد
نيرون وذلك اثر ثورة لهم في الاسكندرية ارتكبوا فيها كثيرا من
الفظائع ضد اليونانيين .

٧ - صور من عدوانهم بالوطن العربي

بعد ١٢٠٠ سنة من حوادث التخريب في المناطق المجاورة اقتلع الله بنى اسرائيل من جذورهم ، ولجأهم عن الارض العربية التي خضبوها بدماء الأنبياء والابرار والأبرياء .

وقد نزح فريق منهم الى شمال افريقية واسبانيا والمانيا وسائر البلاد الاوربية وفريق آخر اتجه الى داخل الوطن العربي لتستقر جماعات منهم في تدمر وفي الحجاز وفي يثرب وخيبر ووادي القرى وتبوك وتيماء وفي اليمن ، في هذه المناطق كلها بدأت خمائر المدوان وخطط الاثارة والاعتصاب وجمع الأموال والتجارة في كل ما من شأنه ان يقضى على وحدة وطهارة المجتمعات التي عاشوا وسطها أو قريبا منها .. وهذه صور من عدوانهم داخل الوطن العربي منذ خروجهم :

(ا) نشروا اليهودية في اليمن وعندما اعتنقها الملك اليمني ذونواس حرضوه على المسيحيين بها فجمعهم وحفر لهم اخدودا واحرقهم فيه . وفي القرآن الكريم « قتل أصحاب الاخدود .. »

(ب) وعندما اتقم الرومان من اليمنيين فارسلوا اليهم القائد الحبشى ارباط كان اليهود بعد مقتله على يد ابرهة وراء تحريضه على هدم الكعبة التي حاول هدمها عام الفيل باتفاق مع الروم البيزنطيين .

(ج) كان اليهود هم المخططون للثورة المضادة للدعوة الاسلامية ، وكانوا الحركة الدائبة بالدعاية والوشاية والأموال لاجهاض الدعوة الجديدة وقتل الرسول وأصحابه ..

(د) كانوا مع الفرس في كل مخططاتهم لاستقاط الحكم العربي على

العالم الاسلامى ، وكانوا وراء كل الحركات الهدامة بالفكر والتآمر ودعاوى الانحلال التى أعقبها سقوط الدولة الاسلامية فى أيدي السلاجقة ثم الاتراك العثمانيين .

(هـ) كانوا وراء التحريض على الحروب الصليبية ضد العرب والمسلمين ليعودوا فى موجات هذا العدوان الى مراكز السلطة فوق الارض العربية .

(و) وعلى الرغم من المعاملة الطيبة التى لقيها اليهود فى معايشتهم للمسلمين بالاندلس حتى لتعد أيامهم بها هى عصرهم الذهبى الوسيط فانهم كانوا أقوى العوامل على تفكك الحكم العربى والاسلامى بها ، حتى انتهى الأمر الى وقوعها فى أيدي الافرنج بعد ثمانية قرون تعد من أزهى عصور الحضارة .

(ز) بعد سقوط الاندلس بدأ بعض اليهود الذين لم يخرجوا منها فوضعوا أنفسهم ومعلوماتهم عن البحرية الاسلامية فى أيدي ملوك أسبانيا والبرتغال وبذلك مهدوا للكشوف البحرية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، التى أوجت بحركة الالتفاف حول العالم الاسلامى لغزوه من ظهره بعد أن عجزت الحروب الصليبية أن تغزوه فى مواجهته . وهكذا وضع اليهود فى أيدي أوروبا الوسائل والوثائق والمعلومات التى مكنتها تحت رايات الاستعمار من الغزو البحرى لشواطئ العالم الاسلامى والهند والشرق الاقصى ونهب ثروات هذه البلاد .

(ح) بعد الفنى الذى حققته أوروبا فى مغامراتها الاستعمارية بدأت الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر والثورة العالمية والقومية فى القرن التاسع عشر واتيحت لليهود فى أوروبا بعد أن تسربوا الى قيادة الفكر الأوروبى وخصوصا من معقلهم فى المانيا حيث نشأ جوته وسينوزا وهيجل وماركس وميجيموند فرويد -

فرصة التمكن من الثروات الاوربية نفسها ، ومن أجهزة الرأى والاعلام ومن مؤسسات السياسة والسلطة ، وهكذا في صورة هذه السلطة وبعد أن انتهت وسقطت كل قيودالاذلال عن اليهود بين سنة ١٧٩٠ و ١٨٩٠ بدأت الاحلام الصهيونية تتجسد في فكرة العودة الى أرض فلسطين ليس بقصد العبادة ، ولا اثارا للقرى الى الله ، ولا حبا في يهو وصهيون ، وانما طمعا في العودة لغزو العالم والسيطرة على كل سكانه وأمواله من مركز قوة يكون لهم في أرض العرب بفلسطين .

(ط) بدأ الاعداد العملى لهذه الجريمة الكبرى ضد العرب بصفة عامة وضد شعب فلسطين بصفة خاصة بذلك النداء الذى وجهه الامبراطور الالهوج نابليون سنة ١٧٩٩ الى جميع اليهود في آسيا وافريقية لينضموا تحت لوائه فيرد لهم المجد الضائع في أرض فلسطين !

وبعد مؤتمرات سرية وعلنية واجه العرب سنة ١٩٤٨ اعنف صدمة لهم بانشاء دولة على أرضهم اسمها اسرائيل ، وهم لم يفيقوا بعد من دوار الاستعمار التركى الطويل ، ومن اغلال ومناورات وضربات الاستعمار الفرنسى والانجليزى .

(ي) هذه الدولة التى ولدت بغتة في جو يملأ دخان الحرائق وصراخ القتلى والجرحى من نساء العرب وأطفالهم لم تلبث أن تهيأت لها بحلفها مع أمريكا والمانيا الغربية فرصة التمرد ومتابعة العدوان وراء حطم كبير ورهيب لم يترددوا في اعلانه وهو «من النيل الى الفرات » فكان عدوان ١٩٥٦ وعدوان ١٩٦٧ .

لقد اختار حكماء صهيون انسب الأوقات لتوجيه هذه الضربة الى العرب وهم في حسابهم منزقون بجراح الاستعمار الطويل ، قد فرغت ذاكرتهم كما توهموا من حقائق التراث ، وخلت أرضهم من الموارد ، والجباهير المترامية الاطراف الوفيرة الاعداد تتخبط في الأمية بإبعادها

المتعددة فهي عاجزة عن ان تفرز قيادتها القادرة على صد العدوان اليهودى ، وردة خاسرا على اعقابيه .

هكذا ظنوا فجاءوا يرفعون شعارهم القديم : « ليمت كل الناس ويبقى اسرائيل وحده » .

ولكن خاب ظنهم لأن الجماهير العربية ولدت فكرتها للمقاومة وافرزت قيادتها للصمود والنصر بنجاح الثورة العربية في مصر واتجاه الشعب العربى في كل مكان الى مساندة هذه الثورة والايمان بقيادتها .

٨ - الانتقام اليهودي

يقول المسيح لليهود « لو كنتم أبناء ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم » ولقد ذكرنا قبل أن اليهود منذ كانوا في مصر وهربوا منها هرب معهم عدد من العشائر الاسيوية التي دخلت مع الهكسوس في تلك الفترة . ومنذ أيام اسرائيل الذي هو يعقوب كانت نسبة ١٠ : ١ من ابنائه مع العدوان والشيطان وكان الواحد وهو يوسف مع الله على دين ابراهيم ... اما بنيامين الثاني عشر فكان محايدا لا يعطى صوته !!

وقد بدأت ترسب في اليهود كل عيوب الجنس البشرى وعقد الانسان ابن الارض المستغل والخاضع في سبيل متاعه الشخصى وشهوة تعذيب الآخرين لكل القوى التي يراها والتي لا يراها .

وقد بدأ اليهود بالثورة على موسى في رحلة الخروج وعبدوا آلهة مجسدة غير الله ، واسألو الدماء على أرض فلسطين ، وعندما ضربهم آسروهم من الاشوريين والبابليين والرومان قتلوا عنهم أقيح ما كان فيهم من المعتقدات السرية والجهرية التي أباحت لهم تخریب العالم والتتكيل بكل ابنائه واطلاق صرخات النصر فوق أشلاء المهزومين .

وعندما بدا عهد الانتقام المسيحى من اليهود في أوروبا في العصور الوسطى بسبب ما وقع منهم ضد المسيحيين في اليمن ومصر وغيرها من البلاد الشرقية والغربية أخذ اليهود في التخفى والدخول في المسيحية واختلطت دماؤهم وأفكارهم حتى انقطعت - ما عدا الكتب المحرفة والمدوانية التي في أيديهم - كل رابطة بالدم أو الفكر أو الوجدان بالأصول التي زعموا انهم يتسبون اليها وهى الأصول العبرانية ودم اسرائيل نفسه .. وبالتالي فانهم غرباء بالدم وبالعقيدة وبالحق عن الأرض التي اغتصبوها في زى بنى اسرائيل الذين عبروا بتاريخ الوطن

في مرحلة من أشد المراحل غموضا واضطرابا وازدحاما بالفتن والمذابح والاحداث المتناقضة .. وعندما نعرض هذه الاحداث التي يمارسها اليهود في هذا العصر على منطق الاحداث السابقة التي جرت من بني اسرائيل نجد ان الجماعات اليهودية اليوم لا تمثل الا هذه المنظمة الاقتصادية العسكرية التي تدين بمجموعة التعاليم السرية الهدامة التي جمعها اليهود الأولون ، والتي ينتنى أكثر اعضائها الى الدماء الاوربية والشعوب الاوربية وقد نجحت هذه المؤسسة من خلال الممارسة الصارمة لتعاليمها في أن تستحوذ على هذه السلطة الخفية على كل مؤسسات السلطة في العالم الغربي وبذلك أتيح لها الظهور بلا خوف وهي ترتدى ثوب اسرائيل وتحمل في يدها تفويضا مهورا بتوقيع حلفائها لتقيم امبراطورية الشعب المختار على (الأرض) أرض العرب .

لقد استخدم اليهود الاوريون أو الاوريون المتهودون كل ذكائهم وأموالهم لاختلاق نبوءة عودتهم الى أرض الميعاد .

استغلوا الأدب الغربي والأدباء الغربيين واستخدموا الاعلان على نطاق واسع ، ولكن يقظة العرب أصحاب الحق والدين والأرض كقيلة بابطال هذا التدبير وإيقاظ من يسمون انفسهم باسرائيل من غرور هذا الحلم الرهيب .

أن أرض فلسطين العربية تلفظ من عليها اليوم من المغتصبين . لقد عجزوا في الماضي وهم أبناء اسرائيل أن يقيموا عليها رغم ارادة « أبناء مهم » فكيف يستطيعون وهم العناصر السلافية والجرمانية التي تجدد علينا الحملة الصليبية تحت نجمة اسرائيل .. أن يذوبوا بيننا ، وتمددوا فينا ويقضوا علينا ..

أما الاقليات الشرقية بينهم فلا تزال راغبة في أن تستعيد حياتها الآمنة بين العرب في مصر والعراق واليمن كما كان الأمر من قبل ، فإذا ما كان في هؤلاء الغزاة الاوريين ثمة دم باق من اسرائيل فلقد قال الله في حكمه النافذ عليهم بقانون عملهم وفسادهم : -

« واذ تأذن ربك لبيعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ». هذا اذا لم يقبلوا ما يعرضه عليهم شعب فلسطين من معاشة تحكمها دولة ديمقراطية لجميع الفلسطينيين .

* * *

٩ - أهداف العروبة الاسرائيلي

المال هو هدف اليهود المباشر ، وهو عندهم غاية في حد ذاته ووسيلة في نفس الوقت لتحقيق السلطة ، والسلطة هي بدورها وسيلة لجمع المال وما بين المال والسلطة تتحرك مخططات اليهود الرهيبة ، السرية والمعلنة يوما بعد يوم منذ مقررات مؤتمر بال سنة ١٨٩٧ والمال والسلطة يتحققان في المظهر الذي يرضى غرور هذه الجماعات « غليظة الرقبة » قتلة الأنبياء ومديرى الفتن ، عندما يتم لهم ادراك الحلم الذى حلموا به فوق ثلوج أوروبا بامتلاك ملك أعظم من ملك سليمان يصلون اليه في غفلة من ضعف العرب ، وفي سكرة من وعى الرأى العام الاوروبى الغربى الأمريكى ..

ليس الدين أو التقوى أو تجفيف الدموع التى سالت على حائط المبكى هي أهداف الجماعات اليهودية الاوربية من غزوها للارض العربية .. انها مقاومة الاستحواذ على شبكة الطرق الرئيسية برا وبحرا التى تتوسط العالم ، ونهب موارد الوطن العربى الضخمة ، ثم التحكم فى جميع دول الأرض وشعبوه والمناداة بأحد مديرى البنسوك اليهود ملكا على كل العالم .. ا

لقد بدأت حركة هذه الأهداف باثارة مستمرة لمخاوف أوروبا من يقظة العرب ، ومن قيام وحدة الامة العربية على أساس من عقيدتها وحبها للحرية .. وقد وردت هذه المخاوف فى التقرير الذى اعدته اللجنة المؤلفة بتوجيه من كاميل بترمان رئيس وزراء بريطانيا سنة ١٩٠٧ وكانت هذه المخاوف التى اثارها اليهود هي مقدمة التحالف الوثيق بين الانجليز والصهيونية وكان هو التمهيد المبكر لوعد بلفور سنة ١٩١٧ .. ولليهود أهداف خاصة فى الوطن العربى ، فهم الى جانب أهدافهم الرئيسية يتشكون من انهم قادرون فى حالة سقوط الأنظمة التقدمية العربية

باقتصاراتهم سيتمكنون من الاجهاز تماما على كل المقومات التي تكفل في المستقبل القريب أو البعيد قيام أمة عربية مستدة من المحيط الى الخليج .. انهم سيمزقون بقايا المفاهيم الدينية الصحيحة تماما ، وسيحتالون على تحريف القرآن ودفعه الى الظل. واما اللغة العربية فهم كهيولون بالقضاء عليها تماما بمجرد تنفيذهم لمشروع الحروف اللاتينية، وبذلك يصبح جميع العرب بغير ذاكرة وغرباء في بلادهم ويتم - اذا استطاعوا ذلك - القضاء على الوجود العربي في هذه المنطقة بعد عشraf الألوف من السنين كان العرب خلالها هم الشهود الوحيدون لكل أحداث العالم القديم ..

١٠ - نوايح نفي الحقائق

وامام نقطة العرب المفاجئة ثور من اركان العالم الأربعة زوابع للتشكيك في بعض الحقائق ، ولكن التسلسل التاريخي لبعض الاحداث يضيء هذه الحقائق ويؤكدنها ..

من المحقق ان الصهيونية القديمة ظلت تحت الأرض ، وعبر الاتفاق المظلمة الطويلة تعمل لذات الهدف المزدوج الذي أعلنت عنه الصهيونية الحديثة وهي ترفع رأسها من تحت ثلوج أوروبا في القرن الماضي : « رفض الاندماج في أي جماعة واقتناص الفرص لابتزاز كل جماعة » ولا بد لتدور هذه الطاحونة الاستغلالية دون اقطاع من ان تهب دائما على اسماع العالم رياح وأعاصير تحمل صراخ واثنين اليهود من الاضطهاد الديني ، الذي يحرضون الناس عليه دائما .. حتى يقع عليهم فيكون الصراخ ، وتكون الدعاية ، ويكون الابتزاز ..

انهم يرفضون الاندماج لأنهم يريدون العودة الى فلسطين ، أرض العرب ، وهم يريدون العودة لأنهم ملأوا تاريخهم بالبكاء الكاذب على تلك البلاد ، وعلى جبل صهيون الذي سبق لهم ارتكاب أقبح الجرائم على قمته ، ومن حوله .. فهم « الشعب المختار » وهذا كلام من المهم لهم ان يقولوه بالنسبة لمن يعيشون معهم من المسيحيين الاوربيين داخل جلدة كتاب واحد لهم فيه أعظم قسط وهو « الكتاب المقدس » .. !

انهم منذ النفي البابلي يقولون « وبكىنا عندما تذكرنا صهيون » فهم يرفعون شعار العودة وان كانوا لا يعودون ... وهم يعودون اذا استطاعوا لكي يكون صهيون قاعدة انتشارهم مرة أخرى في العالم كما يحلمون ... وهم اذا عادوا ظلموا وأفسدوا ، واذا ظلموا تعرضوا للقمع ... واذا تعرضوا للقمع من الشعوب المضطهدة بأعمالهم سموا

ذلك اضطهادا ... ثم يكون الصراع ، وتكون الدعاية ، ويكون الابتزاز ... هذه هي طاحون الصهيونية منذ فجر التاريخ !

لذلك فلا صحة للقول بأن الصهيونية لم تكن تصر في البداية على « فلسطين » بدلالة أن هرتزل زار مصر سنة ١٩٠٤ ليقاوض الانجليز في تنفيذ مشروع الاستيطان في شبه جزيرة سيناء - كان سيناء ليست من أطماع اسرائيل ، وليست في حدود مجاورة مع فلسطين ... ومعنى ذلك في نظر من يزعمون هذا الزعم أن القضية لم تكن في المحل الأول ايمانا بوعد الاهي ، أو ذات علاقة بتأويلات اليهود على هوامهم ، ولاشك أن هذه سذاجة ، لأن اليهود ، والصهيونية بالذات ، ليسوا على أى قدر من الايمان بالدين الذى نزل على موسى ، ولذلك فهم شديدو الادعاء لهذا الايمان ، ويملكون كل الجرأة على اختلاق القصص الدينية التى تبرز أهدافهم الأساسية العدوانية «غير الدينية» التى هى موضوع ايمانهم الحقيقى ... وهم يفعلون ذلك بالطبع لأنهم غير مؤمنين بالدين !... ان معرفة الجذور الحقيقية لمشاعر وخطط وأهداف الصهيونية اليهودية منذ القدم ، كما يدل شعار « صهيون » هو شرط أساسى لصحة المواجهة العربية لهذه الخطط والاهداف العدوانية ، واكتشاف ظواهرها في كل حركة ، أو كلمة من جانب العدو ..

التواريخ الآتية تؤكد أن فلسطين كانت هدفا مرسوما منذ أكثر من قرن من الزمان عندما ذهب هرتزل سنة ١٩٠٤ ليقاوض الانجليز عن سيناء ... ومنذ نحو قرنين من يومنا الحاضر !

١ - فى سنة ١٧٨٩* كانت البداية الرومانسية لبعث مشاعر قومية بين اليهود الأوربيين داخل الجيتو ، وذلك عندما بدأ موسى مندلسون فى تلك « الحوارى » حركة فكرية عرفت باسم

---

* من الأبحاث الملهمة والنادرة فى مرحلة الاعتماد للمنوان للصهيونى دراسة للعالم
اللوام حسن البدرى لخصها فى محاضراته التى ألقاها فى رمضان سنة ١٣٨٩ هجرية ببلانة
الشعب بقرى الاتحاد الاشتراكى .

« هاسكالاً » أو « التنوير » وهى من معنى قريب فى العريضة من « الصقل » أى التثقيف .. وهدف هذه الحركة توجيه اليهود للانفتاح على ثقافات العصر حتى يصبحوا أهلاً - مع عزلتهم - للمساواة بمواطنيهم ، والاستعداد للحوار معهم عن أهدافهم . وهذه الحركة العقلية « العبرية » هى التى انتهت فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الى « حركة قومية يهودية » تدعو الى احياء أمل « العودة الى صهيون » وتسمى حلم « الخلاص من الشتات » ... ا

٢ - فى ١٧٩٩ وجه نابليون أمام عكا - طمعا فى الأموال اليهودية - نداء الى اليهود بالعودة لبناء القدس ... مما يدل على قيام اتصال مبكر - على أساس الصهيونية - بين اليهود والقوى السياسية فى أوروبا ...

٣ - فى ١٨٢٧ قام موسى حايم مونتفيورى المالى اليهودى الانجليزى بسلسلة من الزيارات الى فلسطين للاستكشاف حتى سنة ١٨٧٤ من أجل ربط اليهود بالأحلام الصهيونية للعودة ا

٤ - فى سنة ١٨٤٠ حاول اللورد مونتفيورى أن يتفاوض مع الحكومة الانجليزية (بالمرستون) من أجل تنفيذ خطة « الاستيطان » الزراعى « لليهود فى فلسطين » !!

٥ - اشترى مونتفيورى * أول مزرعة بفلسطين بجوار يافا دخلها لفقراء اليهود . كان ذلك فى سنة ١٨٥٥ .

٦ - أصدر « الحلف المدرسى الدولى لمكافحة العداة للسامية » وهو حركة نشأت بين رجال الدين المسيحي فى انجلترا للتعاطف مع الأماني الصهيونية - كتابا عن رحلة القس آرثر بنزين ستانلى دكتور فى اللاهوت - والتى قام بها بأموال يهودية - بعنوان « تاريخ سيناء وفلسطين » . وقد كان هدف الرحلة

---

* كان الصهيونى مونتفيورى قد حاول بعروض مغرية شراء جزء من فلسطين من محمد على فلم ينجح .

كما جاء في الكتاب اكتشاف وتسجيل رحلة « الخروج » التي قام بها بنو اسرائيل « أكثر الشعوب على الأرض تميزا » !!
أول طبعة من هذا الكتاب كانت سنة ١٨٥٦ .

٧ - في سنة ١٨٦١ تم عقد مؤتمر صهيوني مبكر في مدينة ثورن في بروسيا دعا اليه الحاخام زفي كاليسكر ليشرح وجهات نظره في ضرورة اعتماد اليهود على أنفسهم لتحقيق حلم العودة لفلسطين ... وكانت نتيجة المؤتمر وضوح المرحلة الأولى في مخطط الاغتصاب من خلال انشاء « جمعية استعمار أرض اسرائيل » كما كانت نتيجة المؤتمر فيما بعد انشاء أول مدرسة زراعية في فلسطين ..

٨ - في سنة ١٨٦٢ ظهر كتاب الفيلسوف اليهودي موسى هيس وهو « رماد القدس » الذي هاجم فيه فكرة الاندماج ، ودعا الى تدعيم حياة الجماعات اليهودية باغتصاب أرض الشعب العربي ..

٩ - في سنة ١٨٦٥ تم بناء على دعوة مؤتمر ثورن انشاء صندوق « اكتشاف فلسطين » في بريطانيا . وقد تم بواسطة اعتماداته تزويد جمعيات « محبي صهيون » بما هم في حاجة اليه من المعلومات عن فلسطين . ورسم الخرائط المفصلة التي استعادت الأسماء التاريخية الدينية فوق الأسماء المستحدثة ... وكان معظم العاملين في هذا الصندوق من الضباط الانجليز ..

١٠ - في ١٨٧٠ بدأت الحملة الصحفية للكاتب الصهيوني برتس سولنسكون لاذكاء حب صهيون ضد ما أسماه « العبودية الروحية » وال فراغ الفكري لحركة الاندماج ، كما كان له أعظم التأثير لانشاء جمعية « قديما » أو « الى الامام » ، وهي أول جمعية تنادى بالقومية اليهودية قبل هرتزل ، وكان مقرها فينا ..

١١ - في ١٨٧٠ تم انشاء أول مدرسة زراعية في فلسطين اسمها « مكفيا اسرائيل » .

١٢ - ١٨٧٨ بداية المحاولات لتنفيذ « الاستيطان الزراعي » اليهودي في فلسطين ، ففي هذا العام حاول يائوول موسى سالمون « يهودي من القدس » مع بعض اليهود المجرين المهاجرين انشاء مستعمرة زراعية على نهر الراكون باسم « بتاح تكفا » أى باب الأمل ...

١٣ - في ١٨٨١ وقع اغتيال القيصر الروسى الكسندر الثانى فنشطت على أثره بعد اجراءات القمع ضد اليهود جمعيات « حب صهيون » تنادى بأفكار الشباب ضد الاندماج فى الأوطان التى يحملون جنسيتها ، ونشط جمع الأموال لاستيطان فلسطين ..

١٤ - فى ١٨٨٢ صدر أقوى نداء يهودى للدكتور ليون بنسكر أحد اليهود الروس فى كتابه « التحرر الذاتى » وفيه لعب باللغة الالمانية على مشاعر اليهود ، اذ يذكرهم بوقوعهم تحت « استغلال » الشعوب التى هم فيها ... وكان بنسكر أحد من ذهبوا لاستكشاف سيناء وفلسطين .. وفى هذا العام - كما نذكر - احتل الانجليز مصر ليعيدوا الجريمة اسرائيل ... وقبلها فى سنة ١٨٨١ كانت قد أنشئت جمعية يهودية بالاسكندرية تحمل اسم « مصر الفتاة » مهمتها التدخل الممنوع فى الثورة المصرية التى قادها عرابى لاحباطها من خلال اثارة مشاعر تحررية زائفة ، والهدف هو التمهيد للاحتلال الانجليزى لعلاقته بالمسألة الفلسطينية ا

١٥ - فى ١٨٨٢ أيضا قامت حركة «يلو» نتيجة سرية لنداء بنسكر. واسم هذه الحركة يتألف من الحروف الأولى من كلمات التوراة « بيت يعقوب هلم فنسلك فى نور الرب » وبالعبرية « بت يعقوب ليخ أو تلحا » ...

١٦ - فى ١٨٨٧ عقد مؤتمر عام فى دورسكينكى حيث توحدت الحركة اليهودية المناهضة بالعودة الى « صهيون » لأول مرة

« هوفوف زيون » أى « احباء صهيون » ... هذه الحركة صنعت مجالا واسعا لتدريب القادة الصهيونيين الذين ظهرُوا من بعد كقادة فى المنظمة الصهيونية حين وضعت لها أساسا فكريا عدوانيا لتتطلق نحو تحقيق غاياتها القومية بائشاء الوطن القومى والدولة اليهودية .

١٧ - من ١٨٨٧ حتى ١٨٩٧ قامت مرحلة التسلل الى فلسطين - قبل سنة ١٩٠٤ المزعومة - وكان شعارها « المحراث والسيف » واشتملت على الدعوة للهجرة وبدايتها .. فى ١٨٩٧ اعلان الصهيونية فى مؤتمر بال .

١٨ - من ١٨٩٧ حتى ١٩٠٧ - التخطيط للوطن القومى - مؤتمر بال - وحياء اللغة العبرية وانشاء صندوق الجباية ...

١٩ - من ١٩٠٧ حتى ١٩١٧ - خلق النواة العسكرية « هاشومير » أى « الحارس » .. فى سنة ١٩٠٧ أتمت لجنة بيترمان الانجليزية عملها حيث أقرت انشاء الوطن اليهودى تأسيسا على ضرورة القضاء على امكانية الوجود العربى ... وجود الأمة التى تملك روح الحرية والعقيدة الثورية واللغة والأرض والبشر .

٢٠ - من ١٩١٧ حتى ١٩٢٧ بداية مرحلة الاغتصاب وشعارها « السور والبرج » ، وفيها تم وضع القوانين التى تساعد اليهود على الهجرة وتعزيز الاستيطان الاستعمارى ..

٢١ - من ١٩٢٧ حتى ١٩٣٧ - مرحلة مقاومة المد الثورى العربى الفلسطينى ، وهذا مهم دائما بالنسبة للصهيونية ، واثره واضح فى مؤتمرات قتل المقاومة الفلسطينية فى كل المراحل .

٢٢ - من ١٩٣٧ حتى ١٩٤٧ - مرحلة انطلاق الارهاب حتى احتلال فلسطين فى ١٥ مايو ١٩٤٨ .

٢٣ — من ١٩٤٧ حتى ١٩٥٧ — بداية مرحلة التوسع وشعارها
الاقضاض والأمر الواقع ، وفيها تم الاحتواء الأول أى تعزيز
احتلال الأرض المحتلة أولاً ، وفيه حدث العدوان الثلاثى على
مصر سنة ١٩٥٦ الذى لم يحقق أغراضه .

٢٤ — من ١٩٥٧ حتى ١٩٦٧ وهى مرحلة الانطلاق بالعدوان الى
حدود آمنة وتناجها معلومة لنا بعد ذلك ..

٢٥ — ١٩٦٧ حتى ١٩٧٧. كما هو متوقع من التخطيط الصهيونى
محاولة الاحتواء الثانى أى تعزيز الأرض الجديدة التى تم
احتلالها — منذ ١٩٦٧ وانشاء المستعمرات بها وتهويدها ...

٢٦ — التوقعات بعد ذلك فى التخطيط اليهودى تسير كلها نحو
اسرائيل الكبرى فى مراحل رسمت الصهيونية لها أهدافاً تحقّقها
هى « الاستغلال الاقتصادى » و « التغلغل العقائدى » ثم
« التفتيت السياسى الاجتماعى » ... وهو ما تقف جميعاً
وأجياناً من ورأئنا لنحول دون وقوعه .. ليس بالتمنى ولكن
بالإيمان والعمل ، والتخطيط والتوقيت ، والعرق والدم ..
بالتوجيه الذاتى المبرمج « الميبرناتيك » لكل قوى وموارد
وعقول الأمة العربية .

١١ - عقيدة فتانا للعرب

إذا كانت إسرائيل قد افعلت شعارا لعقيدة قتالها هو « أمن إسرائيل » فإن عقيدة القتال التي تواجه بها العدو هي « الوجود العربي أرضا وعقيدة » ... فالعدو إذا كان يحتاج إلى الأمن لمواصلة عدوانه فإنه يعلم أن له مرجعا ينتظره في الأرض والأوطان والبيتو التي تركها وراءه في أوروبا ، أما نحن فالذي نقاتل عنه هو الوجود نفسه ، لأنه على غير هذه الأرض لأنجد عيشا ، ولأن هزيمتنا عليها معناها أننا لم نستطع أن نؤمن الوجود ، ولا مجرد حق الحياة ، لنا ولا نائنا إلى أزمان طويلة ...

وتأمين الوجود العربي هدف عظيم يمنحنا جميع الحوافز الانسانية التي تجعل القتال هو الطريق الوحيد الذي لا خيار فيه لحماية هذا الهدف .

ومن أصول عقيدتنا تستمد القدرة على الجهاد إلى غير ما توقف ، جهاد للنفس وجهاد بالنفس ، وجهاد بالمال والعمل والفكر . وبذلك تستقيم عقيدتنا القتالية في اتجاهها الطبيعي لتحقيق النصر ...

وسنظل دائما نستمع لنفس الصوت الالاهي الذي استمع اليه آبائنا في مثل هذا الوقت ؟

« فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا » .

ان قدرتنا على منع هذا العدو من تحقيق أهدافه هي أعظم ثمرات النصر ، ولقد شاء الله فانبعثت تحت وطأة العدوان على فلسطين هذه الثورة العربية في مصر التي تحمل اليوم أعباء المواجهة الفعلية لإسرائيل على غير ما كانت ترجو وتتوقع إسرائيل ، وحلفاء إسرائيل .. إنها الثورة

التي تحمل في مضمون تطبيقاتها ومعلن أهدافها كل ما في قدرة البشر من الايمان بالله والعمل بجوهر الدين ، جوهر عقيدة اسماعيل وابراهيم ... تصحيحا لتاريخ المزمّل... ودّعوتهم ، واعتراضا على أكاذيب اليهود ومخططاتهم .

لقد انبثقت الثورة العربية من مصر ، مؤمنة بالله ، وبوحدة الشعب والوطن ، وبأهداف الحرية والتقدم ، وبأن شرعية القتال لمن يزعمون أنهم أبناء ابراهيم تمت جذورها الى أعماق التاريخ ، والى أعماق أعماق كلمات الله ونداءاته ... مؤمنة بأن كل من استشهد بنفسه في دفع العدوان الاسرائيلي على الوجود العربي - شعبا وأرضا وتراثا - فكأنما أحيأ بنفسه الناس جميعا ..

محتويات الكتاب

مقدمة

(ج)

العرب والاسلام والعالم الجديد

(س)

(ش)

(ط)

(ف)

(لا)

- ١ - العرب في العالم
- ٢ - من هو العربي
- ٣ - احاديث واماني الأعداء
- ٤ - كيف يرانا الأصدقاء
- (مناقشة لروجه جاروديه ولويس جارديه)
- ٥ - الشروق الناصري

٨

وحدة أجزاء العلم في الاسلام

١٧

١٨

٢٣

٢٦

٢٨

٣٠

٣٣

٣٧

٤١

٤٥

٤٩

٥٢

٥٥

٥٨

- ١ - الدولة المصرية
- ٢ - قضية القضايا
- ٣ - العلم في الاسلام
- ٤ - ظهور الاسلام
- ٥ - جدول حول المستقبل
- ٦ - قضيتنا مع العلم
- ٧ - بين الدين والعلم
- ٨ - المناخ العلمي بين المسلمين
- ٩ - العلم في القرآن
- ١٠ - وحدة أجزاء العلم
- ١١ - جوهر واحد للدين والعلم والحرية
- ١٢ - حتى نعود أمة وسطا

القومية العربية في جهادنا المعاصر

٦٠

٦٤

٧١

٧٧

٨٣

٩٠

- ١ - أطراف القومية السبعة
- ٢ - قومية البحر الأبيض
- ٣ - الاسلام والقومية العربية
- ٤ - قومية بشر دين
- ٥ - القوميات الأوروبية
- ٦ - القومية العربية الحديثة

صفحة

- ٩٩ - ٧ - جدول المبدأ القومي
١٠٤ - ٨ - مقومات القومية عند القدماء
١١١ - ٩ - ذبول وازدهار

١٢٢ الإسلام والاشتراكية العلمية

- ١٢٥ ١ - تساؤلات ..
١٢٨ ٢ - منابع التطبيقات العربية للاشتراكية
١٣١ ٣ - ما هو الإسلام ؟
١٣٣ ٤ - معنى أن بلادنا مهد الدين
١٣٦ ٥ - الجماهير في دعوة الدين
١٣٨ ٦ - قبلية وليست طبقية
١٥٤ ٧ - الحرية والرفيق
١٦٠ ٨ - الطاقة والوسائل الانتاجية وعلاقاتها
١٦٨ ٩ - ثورة في نفس الانسان
١٧١ ١٠ - من ثورة الفرد الى ثورة المجتمع
١٧٣ ١١ - حضارة انسانية موجهة
١٧٥ ١٢ - مفهوم الانسان في الاسلام
١٧٨ ١٣ - المرحلة بين الاسلام والاشتراكية العلمية
١٨٣ ١٤ - مولد الاشتراكية العلمية
١٨٨ ١٥ - جدول المقومات الاشتراكية في الاسلام
٢٠٣ ١٦ - سؤال عن الله
٢٠٤ ١٧ - الخلاصة ..

٢١٣ التربية الدينية قضية الشعب والدولة

- ٢١٤ ١ - حتى لا تدبل الأرجاء
٢١٧ ٢ - الغرب بلا مستقبل
٢٢١ ٣ - المادة والمذهب المادى
٢٢٤ ٤ - الدين ... والتدين
٢٢٨ ٥ - مناهج جديدة للتربية
٢٣١ ٦ - الإيمان علم ...
٢٤٣ ٧ - آفاق ثقافة الطفل
٢٤٩ ٨ - لمن الغجر الجديد ؟

صفحة
٢٥٩

الجهاد وعقيدة القتال في الاسلام

- ٢٦٠ ١ - عقيدة القتال في الشرائع الكبرى
- ٢٦١ ٢ - العقائد القتالية المعاصرة في أمم الشرائع
- ٢٦٣ ٣ - جذور عقيدة القتال في التاريخ الديني
- ٢٦٦ ٤ - مفهوم الجهاد والقتال في الاسلام
- ٢٦٩ ٥ - درجات القتال
- ٢٧١ ٦ - العدو الذي نقاتله
- ٢٧٣ ٧ - صور من عدوانهم بالوطن العربي
- ٢٧٧ ٨ - الانتماء اليهودي
- ٢٨٠ ٩ - أهداف العدوان الاسرائيلي
- ٢٨٢ ١٠ - تواريخ تفشي الحقائق
- ٢٨٩ ١١ - عقيدة قتالنا للعدو

رقم الايداع بدار الكتب

١٩٧٠/٦١٠٠

دار الهملا للطباعة ت : ٧١٢٢٧

القضايا التي يناقشها الكتاب 8

العرب والإسلام والعالم الجديد

وحدة أجزاء العالم في الإسلام

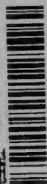
القومية العربية في جبهتنا المعاصرة

الإسلام والاشتراكية العالمية

التربية الدينية قضية الشعب والدولة

الجهاد وعقيدة القتال في الإسلام

Bibliotheca Alexandrina

0390874

مكتبة القاهرة الحديثة

ت : ٣١٥٤٣